

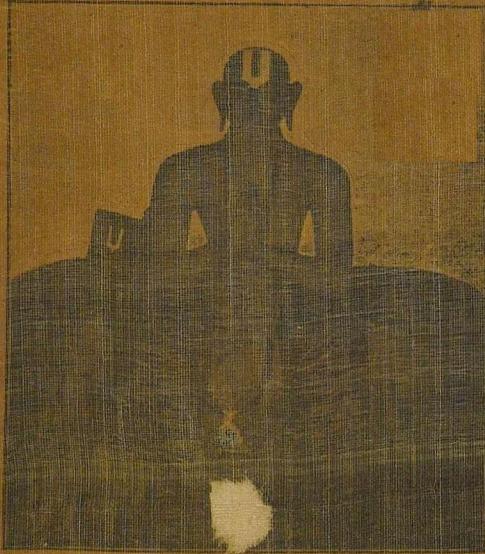
ஸ்ரீ :

செ. சம்பாநஜாய நம :

ஸ்ரீ பாஷ்யம்.

(37)

ச்ருதப்ரகாசிகாஸஹிதம்
தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு

ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர்.

தரிசுரபுரம்

செண்ட்ரோஸப் காலேஜ் எம்ஸ்க்ருத நிலைமைப் பண்டிதர்,
மஹாவிந்வான், ஸாரஸ்வத ஸாரஜ்ஞர், கவிசிகாமணி,

ஸ்ரீ உ. வே. டி. வி. சூரிவாஸாசார்பர்

ஸ்வாமிகளால்

மொழி பெயர்க்கப்பெற்று,

ஸ்ரீ ரங்கம்

ஸ்ரீ பாஷ்யம் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு ஸங்கத்தாரால்

உரு.

பதிப்பிக்கப்பெற்றது.

[ரு. க.]

॥ ஸ்ரீ : ॥

॥ ஸ்ரீ உதே நாராயணஜாய நம : ॥

ஸ்ரீபாஷ்யகாரரருளிச்செய்த

ஸ்ரீ ப ா ஷ் ய ம்.

முதல் அத்யாயம்.

மு த ல் ப ா த ம்.

ஸ்ரீ ஹாஷ்ட.

ஊவிமலுவ நஜ நஹுஜஹாழிநீறெ

வி நதவிவியலுதவூதநகெஷுகழீகெஷ |

ஸூதிசிராவி விதீகெ ஸ்ரீ நிவாஸெ

ஹவது உ வரஹிநு ஸெஜுஷீ ஹகிரூவா ||

ஸ்ரீபாஷ்யத்தின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு.

ஸமஸ்த புவனங்களுடைய ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாராதிகளை
நிலையாக உடையவனும்; வணங்கின பற்பல பக்தர்களையும், ப்ரபன்
சர்களையும், அவர்கள் ஸம்பந்தம் பெற்றவர்களையும் ரக்ஷிப்பதில் ப்ர
காஸ ஸங்கல்பமுள்ளவனும்; வேதாந்தத்தில் விசேஷித்து ப்ரகா
சிப்பவனுமான ப்ரஹ்மமென்று ப்ரஸித்திபெற்ற ஸ்ரீநிவாஸைடத்
தில் எனக்கு பக்திருபமான ஜ்ஞானம் கிடைப்பெற்றிருக்கவேண்டும்.

ஸ்ரீஸுதர்சனபட்டாரருளிச்செய்த

ஸ்ரீஸூதப்ரகாசிகையின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு.

வரஹம் விரஹாஹம் ஸ்ரீ நியம் கருணாநியமி |

ஸரணம் ஸரணம் யாசி ஸ்ரீ தாதிஹம் ஹரி ||

1. பத்தர்களுக்கு அபிஷ்டங்களைக்கொடுப்பவனும், ஹஸ்திகிரிக்கு இறைவனும், எம்ப பத்துக்கு நிதியாக இருப்பவனும் (லக்ஷ்மிக்கு நித்யவாஸஸ்தானமாக இருப்பவனும்) கருணைக்கடனும், ரக்ஷணத்தில் ஸமர்த்தனும், வணங்கினவர்களின் துன்பத்தை, அல்லது பாபத்தை அபகரிப்பவனுமான ஹரியை நான் சரணமடைகிறேன்.

வஹிராணவஸ்தொழி ஜெஹதிவபுஷே ஸுபஸபநடி |

யெநாவாஹதஸங்குஹம் வஸு ருக்ஷீயரம் விஷு ||

2. உள்ளும் புறமுள்ள இருளை அடியோடு அறுக்கும் தன்மை வாய்ந்த ஸுதர்சன மென்கிற ஜோதியை வந்தனம் செய்கிறேன்.—எதனால் லக்ஷ்மியை தரித்துக்கொண்டிருக்கிற (வாஸுதேவன் என்கிற) வஸ்துவானது தடையற்றதான ஸங்கல்பத்துடன் கூடியதாகப் பரகாசிக்கிறதென்று (மகான்கள்) அறிகிறார்களோ.

ஸஜ்ஜாயகராவெந உஹதா லாரதெந வ |

உவஸுஹிதவெஹய நஜோ வூவாய விஷு வெ ||

3. யுத்திகளால் அசைக்கவொண்ணாத சிறந்த ந்யாயங்களின் ஸமுஹத்தாலும், மஹா பாரதத்தாலும், வேதார்த்தவிசதிகரணம் செய்தவரும், விஷ்ணுஸ்வரூபியாகவுமிருக்கிற வ்யாஸமஹர்ஷிக்கு வந்தனம்.

தவெஸு ராஜாநுஜாராய நஜுவாஜயொயிதெ |

யஸு திஷு திவதித்ராணாஜஜ்ஜாநஸீஸஜ ||

4. யோகிகளுக்குள் சிறந்தவரான அந்த ராமானுஜசார்யருக்கு நான் வந்தனமளிக்கிறேன்.—எவர் ச்ருதிகளுடையவும் ஸ்ம்ருதிகளுடையவும் (ப்ரஹ்ம) ஸுத்தாங்களுடையவும் உள் ஜ்வரத்தைத்தணியும்படி செய்வித்தாரோ.

வஜெஹம் வரஹாநுஜம் வதாவிஜநஸதிஷணடி |

ஹாஷுஜதபுஹாநாஷுஹஜீவயதி ஜாஜவ |

5. ஸ்ரீவத்ஸவம்சத்துக்கு அலங்காரமாக இருக்கிற அந்த வரதாசாரியரை நான் வந்தனம் செய்கிறேன்.—எவர் பாவ்யமாகிற அம்ருதத்தைப்பருகச்செய்து என்னை கூட நன்கு ஜீவிக்கச்செய்கிறாரோ.

புரவஜெஷு புரணவாகாரம் ஹாஷுநம் மூலிவாவாடி |

வரஹு ஸுஹுணோயகு ரொஷிக்ஷம் ஸுபுடீக்ஷுதெ ||

6. வேறு ஒரு ரங்கவிமானம் போல் ப்ரணவாகாரமாகப் பரகாசிக்கிற பாவ்யத்தை சரணமாக வரிகிறேன்.—எதில் ப்ரஹ்மத்தின் *சேஷித்வமானது ஸ்பஷ்டமாகக்காணப்படுகிறதோ.

ஸுபுதூஷெஷு ஸுபுதம், ஹாஷுஜதம், யூதம் ஹஜம்ஸுஜெ |

ருக்ஷீவதிம் புரவஜெஷுமம் ஹஜம் ஸ்ரீரம்யாஜநி ||

7. வேதாந்தங்களில் கேட்கப்பட்டவரும், பாவ்யத்தில் மனனம் செய்யப்பட்டவரும், ஹ்ருதயகமலத்தில் ந்யானிக்கப்பட்டவரும், ஸ்ரீரங்ககேதத்திரத்தில் காணப்பட்டவருமான ஸ்ரீதரனை நான் சரணமடைகிறேன்.

*சேஷித்வம் - பிறர்களால் உண்டு பண்ணப்பட்டிருக்கிற அதிசயத்தை (மேன்மையை)த்தாங்கி இருத்தல்.

இதனால், “சூதா வா சுரோ! சூஷுவஃ, ஸ்ராதவஸூ
உனவஸூ நிபியூஷிதவஃ.”

என்கிற சூருதியின் அர்த்தம் அனுஸந்திக்கப்பட்டதுடன் அந்த சூருதியினால் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்ட பரமாத்மா ஸ்ரீரங்கநாதனென்றும் நிச்சயிக்கப்பட்டது.

புராணனு புறமெனு புராதாநமு வரதிகா: |
ஐயனு கஷவி தாரிஷ்டு வலவ வவகுத், வவகுதா ||

8. † ப்மாணமும், ப்மேயமும் ‡ ஸத்வோத்தரர்களை § ப்மாதாக்களும் எல்லா விடத்திலும், எப்பொழுதும் சேர்ந்து அறிவிட்டம் கிசிக்கும்படி ஜயம் பெறவார்களாக.

சுவிஷ்ரதாஸம்மல்லீரா நாரிநாஜகந்திகா: |
 ஷ்யாயனம் பூஷாஜகந்தம் ஸாவஜிவிதிம் ஷ்யாய ||

9. விஸ்தாரமில்லாததும், மிக்க காம்ப்ரீயமுள்ளதுமான பூநீராமானுஜமுனியினுடைய வாக்குகள் ஈ ப்ரஸாதகுணத்தால் தன்னுடைய கருத்தினைத்தையும் திடமாகக் காண்பிக்கவேண்டும்.

ஸ்ரீ ஸாமேஸ்வராயுத்யா ஹஸ்யவாஸவஸஜித் வஸுஷஸுநத் ।
வாஸவஸஜிதநிவ வஸுத்வம் ஹஸ்யவஸுநிவஸுநிவஸுஷஸுந ॥

10. ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய ஆஜ்ஞையினால் அடையப்பட்ட வ்யாஸம் என்கிற நாம தேயத்தை வகித்தவனும், வாசவஜயிப்பட்டரின் புத்ரனுமான ஸுதர்சனனை ஸ்ரீபாஷ்யத்திலுள்ள பக்கியானது (ஸ்ரீபாஷ்ய விவரணத்தில்) எவியது.

மாநாடுவெழுநூற்றுதரவெவ்வகவுயுறவெகவு யொலிவெதே ||
வள்ளகராய வுமறுதலநா வல்கயுயுவுகராயுதெ ||

11. ஆசார்யர்களிடமிருந்து கேட்கப்பட்டதும், அவர்களால் பாயோகிசுக்கப்பட்டிருக்கிற சப்தங்களோடு சேர்க்கப்பட்டிருப்பதுமான அர்த்தமானது அறிய விரும்புமுள்ளவர்களின் வெளகாயத்திற்காக ஒன்று சேர்த்து பரகாசிப்பிக்கப்படுகிறது.

கருகூதம் வெதி லாஷாடும்! முத்தாம்பலிதயே கருதி: |
 குமெழுகாகணிகெவெவா மொவெக்ஷா லாஷாவி துகெழெ: ||

12. ஸ்ரீபாஷ்யத்தின் அர்த்தம் அனைத்தையும் எவன் அறியத்திறமையுள்ளவன்! என்னுடைய இந்த விவரணக்ரந்தமாலையது எந்த அம்சம் (ஆசார்பிரதித்திலிருந்து என்னால்) கேட்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது (உலகத்தில்) நிலைபெறுவதற்காக, தன்வாண்களால் ஸ்ரீகாகணிகை போல, ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் விசேஷப்ராஜ்ஞையுள்ளவர்களாலும் கூட இந்தச் சூத்திரப்ராசிகை உபேக்ஷிக்கத்தக்கதல்ல.

† ப்ரமானம் - ப்ரமாகாணம்.

† ப்ரமேயம் - ப்ரமானுத்தாலறியத்தக்க வஸ்து.

§ ப்ரமாதா - ப்ரமாணக்தால் வஸ்துவ அறிபவன்.

பாஸாதம் - விரைவாக அடுத்ததை உணர்ந்தும் சப்தசக்தி.

காகணிகா - ஒரு சிவ நாணயம். அதாவது ஒரு பைசா.

வாஷ்யஞ்ஞாநாநுபூதயம் யதிவதிவபூவாநவாவா

தயாமாஸீநாநிநவவநிதிபுகததிபுகதிநொ ஜநவநிநாடி |

புஷ்பவாஸ்யஸீநாநிநவவநிநம: ப்ருத்யகூநாநிவொநிநாநா

ததிவாஷ்யம் வவ வாஷ்யகூநாநி வ ஹரிவாஷ்யகூநாநிநம: ||

13. யதிராஜர் தாமருளிச்செய்த பாஷ்யத்தைத்தாமே வ்யாக்யானித்திருப்பாரே யாகில் வ்யாக்யானவாக்குகளிலுள்ள அப்படிப்பட்ட காமப்பீர்யத்தினால் அதை விவரிப்பதற்காக மற்றொரு வ்யாக்யானம் வேண்டும். அதுவும் அர்த்தகாமப்பீர்யமுள்ளதாதலால் அதையும் விவரிக்க மற்றொரு வ்யாக்யானம் வேண்டியிருக்கும். இவ்வண்ணம் அநவஸ்தை ஏற்படும். மீதமான மதியை உடையவர்களோ அந்த ஸ்ரீயதிபதியின் வாக்குகளுக்கு வெகுதூரத்திலேயே நிற்கத்தக்கவர்கள். ஸர்வஜ்ஞனை பரமாத்மாவையே நாடி ஸ்ரீபாஷ்யத்திற்கு ஒரு வ்யாக்யானம் செய்தருளவேண்டுமென்று வேண்டிக்கொள்வோமென்றால் அவர் நம்முடைய கண்களுக்குப் பரத்யக்ஷமாகக்கூடிய உருவத்துடன் கூடியவராவல்ல. ஆகையால் அந்த பாஷ்யம், அந்த பாஷ்யத்தைச்செய்தருளினவர், அந்த ஹரி, எல்லாரும் நம்மிடத்தில் அனுகூலம் செய்யக்கடவர்கள்.

இஷ்டாநிஷ்டங்களையும், அவற்றின் ஸாதனங்களையும் முறையே பெறுவதிலும், விடுவதிலும் விருப்பமுற்றவர்களும், ப்ரமாணதீனமான ப்ரமேயநிச்சயமுள்ளவர்களுமான எல்லா புருஷர்களுக்கும் அவெளகிக ஸீ + புருஷார்த்தமாகவும், அதற்கு ஸாதனரூபமாகவுமிருக்கிற வஸ்துவானது சப்தப்ரமாணத்தாலேயே அறியத்தக்கது. அதிலும் புருஷபுத்தி தோஷமாவதால் அழுக்கடையாத வேத† மென்கிற அக்ஷராசியே முக்யப்ரமாணமாக ஆசிரயிக்கத்தக்கதென்பது வித்தம். அந்த வேதத்திலும் முந்தின பாகமாக இருக்கிற கர்மகாண்டமானது பசு, புத்ர, வ்ருஷ்டி, அன்னம், ஸ்வர்கம் முதலான * ஐஹிகங்களையும் † ஆமுஷ்மிகமான ஸர்வாபிஷ்டங்களையும் ப்ரதிபாதிக்கிறதாக அறியப்படுகிறது. பரம்புருஷார்த்தத்தையும், அதன் ஸாதனங்களையும்

ஸீ அவெளகிகம் - சாஸ்த்ரத்தாலறியத்தக்கது.

† புருஷார்த்தம் - தர்மம், அர்த்தம், கர்மம், மோக்ஷம், புருஷர்களால் அர்த்திக்க (வேண்ட)ப்படுவதால் புருஷார்த்தம் என்று பெயர்.

‡ வேதம் - வேதயதி—அறிவிக்கிறது (தர்மாதர்மங்களை) என்கிற சப்த வ்யுத்பத்தியினால் வேதமென்று கூறப்படுகிறது. இது யோகரூபமான பதம்.

ப்ரத்யக்ஷேணுமித்யா வா யஸ்துபாயோந வித்யதே.

ஏவம் விதந்தி வேதேந தஸ்மாத் வேதஸ்ய வேததா.

என்று வேதபாஷ்யத்தின் துடக்கத்தில் ஸாயணரும் நிருக்தி கூறியிருக்கிறார். (இதற்கு அர்த்தப்)ப்ரத்யக்ஷத்தாலும் அனுமிதியினாலும் உலகத்தில் எந்த இஷ்ட ப்ராபத்தியுபாயமும், அநிஷ்டபரிவ்ருத்தியுபாயமும் அறியப்படுகிறதில்லையோ அப்படிப்பட்ட உபாயங்களை அறிவதற்கு ஸாதனமாக இருப்பதால் இதை வேதமென்று (பெரியோர்கள்) அறிகிறார்கள்.

* ஐஹிகபலம் - இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கக்கூடிய க்ருஹம், ஆராம், க்ஷேத்ரம் பசு, புத்ரன், பாரியை முதலியது.

† ஆமுஷ்மிகபலமாவது - ஸ்வர்கம், ஸ்வராஜ்யபாலனம், ஸத்யலோகவாஸம் முதலியது.

தெரிவிப்பது அதற்கு மேற்பட்ட ப்ரஹ்மகாண்டம். அது பூர்வாசார்யர்களுக்கு அபிமதமான முக்திராஜமர்க்கத்திற்கு முட்கள்போன்ற பல குத்ருஷ்டிகளையே அனேக தூர்வசனங்களால் அழிவுண்டாயிற்று. அந்த குத்ருஷ்டிகள் காட்டின கொடியழியில் இழிந்து மயங்குகிற உலகத்தை உஜ்ஜீவிக்கச்செய்ய வேண்டுமென்கிற எண்ணத்தினால் நன்கு ஆராய்ந்து, நன்று, தீதெனப்பகுத்து அறிவதில் ஸமர்த்தர்களான பூர்வாசார்யர்களால் பரிசயம் செய்யப்பட்டுள்ளதும், புராணமாகவே இருப்பதுமான நல்வழியை முட்களில்லாமல் செய்து பரமபுருஷார்த்தத்தை வேண்டுகிற சேதனர்களைக் குருதார்த்தர்களாகச்செய்வதற்கு ஸம்ஸாரத்திலுள்ள தாபநாயத்தால் மிகவும் வருந்துகிற ஜனங்களின் அத்ருஷ்டவைபவத்தாலவதரிக்கும்படி செயலிக்கப்பட்டவரும், பரமகாருணிகருமான, பகவர்ஞான, ஸ்ரீபாஷ்யபகாரால் சாரீரகசூல்த்ரமானது வ்யாக்யானம் செய்தருளப்பட்டது. வ்யாக்யானம் செய்யத்தக்க க்ரந்தங்கள் மஹர்ஷிகளால் செய்யப்பட்டவைகள். அவைகளுக்கு வ்யாக்யானங்களும் மஹர்ஷிகளால் செய்யப்பட்டிருக்கும்படியில் அவைகளே அனுஸரிக்கத்தக்கவைகள். ரிஷியாக † இல்லாதவன் ஸூகீக்தமதர்சி ஆகான். ரிஷியின் அபிப்ராயத்தை ரிஷியே தானாக அறிவதற்குத்தகுதியுள்ளவன். மந்தபுத்தியுள்ள மற்றவன் அறியான். ஒரே ரிஷியினால் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வசனங்களுக்கு அந்யோன்யம் விரோதம் வரின் பூர்வபக்ஷா * பிப்ராயம் வைபவவாதம் † முதலிய காரணங்களால் அவ்ரோதம் ஏற்படுத்தத்தக்கது. பல வக்தாக்களின் வசனங்களுக்கு விரோதம் எவ்விதத்தாலும் பரிஹரிக்க முடியாமற்போனால் எது யுத்திக்கு இசைத்திருக்குமோ அதுவே ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாகும். ஆதலால் தோஷமில்லை. எவர்கள் வ்யாக்யானிக்கத்தக்க க்ரந்தங்களும், வ்யாக்யானங்களுமிருக்க அவைகளை அனாதரித்து, அவைகளுக்கு விருத்தமான க்ரந்தங்களைச் செய்திருக்கலோ அவர்கள் ஆக்ரஹத்தினால் கவரப்பட்ட மனதைபுடையவர்கள்; பண்டிதர்கள் என்கிற எண்ணமுள்ளவர்கள்; பாண்டித்யத்தை வெளியிடுவதில்லாமல் நோக்கமுள்ளவர்கள்; என்பதில் அவர்களுடைய க்ரந்தபிரவிருத்தியே ப்ரமாணமாகும். ஸ்ரீபாஷ்யபகாரைத்தவிர்த்த மற்ற ஸூத்ரவ்யாக்யாதாக்கள் † ஆர்ஷவ்யாக்யானங்களை மீறி நடத்தவர்களென்பது 'உபாஸத்ரைவீத்யாத், ஸர்வத்ரப்ரவித்தேபதேசாத், பூமா ஸம்ப்ரஸாதாத், அத்தபுத்தேசாத், தஹா உத்தரேய்ய:' இவை முதலான ஸூத்ரங்களில் நன்கு ஸபஷ்டமாக ஏற்படுகிறது. இந்த பாஷ்யத்திலோ என்றால் † வ்ருத்திக்ரந்தத்தை அனுஸரித்தல் பிரதிக்கை செய்ப்பட்டிருக்கிறது. பரிஹரிக்க முடியாதபாதகங்கள் அறியப்படாமையால் அந்தப் ப்ரதிக்கையானது மனதொப்பிச்சொல்லியதல்லவென்று ஸந்தேகிக்கத்தக்கதல்ல. ஆனாலும் கர்ம மீமாம்ஸையில் சிறிதில் இடம்

* குத்ருஷ்டிகள் - வேதவிருத்தார்த்தங்களை உரைப்பவர்கள்.

† ரிஷி - யோகதசையில் மந்த்ரங்களை நேரில் காண்பவர். வேதத்திற்கும் இம்மதப் பெயருண்டு.

* பூர்வபக்ஷம் - நிச்சிதமான விரீதாந்த வசனத்தினால் பாதிக்கப்படுகிற யுக்தியில்லாத கஷ்டி.

† வைபவ வாதம் - ஒரு அர்த்தத்தைப்புகழ்வதில் நோக்கத்துடன் கூடிய வாதம்; அல்லது 'இப்படியும் சொல்வோம்; ஆகையினை ஏற்பட்டால் ஸமர்த்திப்போம்.' என்று வித்யையில் தேட்டையால் கூறப்படும் வசனம். இதைப் ப்ரஸேடி வாதமென்றும் சிலர் கூறுவார்கள்.

† ஆர்ஷம் - ரிஷிகளால் கூறப்பட்டது.

† வ்ருத்தி - போதாபுண மஹர்ஷியினால் கூறப்பட்டுள்ளதும் ஸ்ரீபாஷ்யத்துக்கு மூலமாயுமுள்ள க்ரந்தம்.

* மீமாம்ஸா - விசாரணை.

களில் பிற்பட்டிருக்கிற வ்யாக்யாதாக்களால் குழப்பம் உண்டெண்ணப்பட்டிருக்கிறது. ஆயினும், அந்தக் ஷீ கர்மமீமாம்ஸையில் (மந்த்ரங்களின்) ப்ரயோகமாத்மத்தில் தமொற்ற மில்லாமையால் அனுஷ்டானமாத்ரத்வதச்சாரந்ததாயுள்ள ஸ்வர்கம் முதலிய பல வித்தியானது தேவதைகளின் ஷீ ஸ்வரூபம். அந்த தேவதாஸ்வரூபத்தின் உண்மையான நிலைமை ஸத் கார்யவாதம் முதலியவைகளின் அறிவைக்கருதாதென்றும், பரமபுருஷார்த்தமான மோக்ஷமானது ஞானமொன்றினாலேயே ஸாதிக்கத்தக்கதாக இருப்பதினால் ஞானமாத்மத்தில் தமொற்றமேற்பிடுவது ஷீ ஆத்மஹானியை உண்டெண்ணக்கூடிய தாகையால் அதற்கு விபரீதமான ஜ்ஞானங்கள் அவசியம் பரிஹரிக்கத்தக்கவைகளென்றும் (பிந்தின மேல்) பாகமாகிய ப்ரஹ்மமீமாம்ஸையிலும் அந்தந்த அர்த்தங்களுக்கு ஸாதகங்களாகக்கூறப்பட்டிருக்கிற முன் பாகத்தைச்சாரந்த அர்த்தங்கள் நன்கு காண்பிக்கப் பட்டேயிருக்கிற ஷீ தியினால் சொல்லப்படாமலிருந்தபோதிலும் சிஃபிக்கத்தக்க அர்த்தங்கள் ஸுலபமாக நிர்வஹிக்கத்தக்கவைகளென்றுமெண்ணி பகவான் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் ப்ரஹ்மஸூத்ரங்களையே விவரிக்கத்துடங்குகிறார்.

இவ்வண்ணம் துடங்கவேண்டுமென்று விரும்பப்பட்ட ப்ரபந்தமானது இடையூறின்றி முடிவு பெறுவதற்காகவும், அபிவ்ருத்தி அடைவதற்காகவும், ஸ்மருதியினாலும் ஆசாரத்தினாலும் வித்தமான இஷ்டதேவதோபாஸன ரூபமான ஷீ மங்களத்தை சாப்தமாக அஹுஷ்டிக்கிறார். ('அகில' என்கிற பதத்தை முதன்மையாகக் கொண்ட ச்லோகத்தினால்) ஷீ "மங்களாசாரபுத்தாநாம் நித்யஞ்ச ப்ரயதாத்மனாம், ஜபதாம் ஜுஹ்வதாஞ்சுவ விநிபாதோ ந வித்யதே" என்றல்லவோ ஸ்மருதி கூறுகிறது; எல்லா க்ரந்தக்காரர்களாலும் ஆசரிக்கப்படுகிறது; கேட்பவரின் மனஸ்ஸமாதானத்தின் பொருட்டு சாஸ்த்ரார்த்த ஸங்க்ஷேபமும், செய்யப்படுகிறது. எவ்வாறெனில், ஷீ சோதனாஸூத்ரத்தினால் தர்மத்தினுடைய ஸ்வரூபமும், ப்ரமாணமும் சுருத்யார்த்தங்களால் நிர்வாஹிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கேட்பவர் விஷயங்களை ஸுலபமாகத்தெரிந்து கொள்வதற்காக விரிவான விஷயங்களைச்சொல்பவன் துடக்கத்தில் சுருங்க எடுத்து உரைப்பது உலகத்தில் பிரவரித்தமே.

ஷீ வேதத்தில் முந்தின பாகம் கர்மாக்களையே ப்ரதிபாதிப்பதால் கர்மகாண்ட மென்றும், பிந்தின உபநிஷத் பாகங்கள் ப்ரஹ்மத்தை நிர்வாஹிப்பதால் ப்ரஹ்மகாண்டமென்றும் கூறப்படுகிறது.

† தேவதா - ஜேறாமம் செய்யப்படுகிற ஹவிஸ்ஸுக்கு உத்தேச்யமான வ்யக்தி. தேவ எவ தேவதா, ஸ்வார்த்தத்தில் தல் ப்ரத்யயம்.

† ஸத்கார்யவாதம் - காரணவஸ்துவின்மீட்டத்தில் ஸூக்ஷ்மமாக ஒடுங்கி இருந்த கார்யமே பின்பு ஸ்தூல ரூபத்துடன் வெளிப்படுகிறதென்று கூறுதல்.

¶ ஆத்மா - (ஆப்னோதி) சேதனசேதனங்கள் அனைத்தையும் வ்யாபித்திருக்கிறான் என்பதினால்—

† மூன்று விதமான மங்களங்கள் :—காயிகம், வாசிகம், மானஸம்.

† சோதனாஸூத்ரம் — 'சோதனாஸூத்ரோத்தோயாம்' என்கிற பூர்வமீமாம்ஸா ஸூத்ரம்.

¶ (மங்களா)—மங்களாசாரத்தோடு கூடியவர்களும், எப்பொழுதும் பரிசுத்தமான சித்தஸ்ருத்தி உள்ளவர்களும், (மந்த்ரங்களை) ஜபிக்கிறவர்களும், (சாந்திக், பெருஷ்டிக்) ஜேறாமங்களைச்செய்பவர்களான (ஸாதுக்களுக்கு) (ஒருவிதமான) அனர்த்தமும் உண்டாகாது.

†“இஷ்டம் ஹி விதுஷாம் லோகே ஸமாஸவ்யாஸதாரணம்.” என்று வசனம். சாஸ்த்ரார்த்தத்தின் ஸங்க்ஷேபத்தினால் டீ வஸ்துநிர்தேசமும், ‘பவது’ என்பதினால் ஆசிர்வாதமும் செய்யப்பட்டவைகளாக ஆகின்றன. ‘விநத’ என்னும் ‘பக்திரூப’ என்னும் பதங்களால் ப்ராஹ்மவிஷயத்தில் வணக்கம் அறியப்படுவதால் ப்ராணமமும் பலித்தது. ‘ணமு ப்ராஹ்மவத்வே’ ‘வணக்கம்’ என்றல்லவோ ‡ தாது. இவ்வாறாக மூன்று விதமான மங்களமும் செய்யப்பட்டதாக ஏற்படுகிறது. ச்லோகத்தின் முதல் பாதத்தினால் முந்தின இரண்டு அத்யாயங்களின் அர்த்தம் சுருங்கப் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டது. இரண்டாவது பாதத்தினால் பிந்தின இரண்டத்யாயத்தினுடைய அர்த்தம் ஸங்கிரஹிக்கப்பட்டது. கர்மமீமான்ஸையில் ப்ரதிபாதிக்கத்தக்க விஷயபேதத்தால் * ஷட்கபேதம்போல் இங்கேயும் ‡ விஷயம் ‡ விஷயி என்கிற ப்ரதிபாத்யபேதத்தால் † த்விக்கபேதம் ஏற்படுகிறது. உபாயம், உபேயம் இரண்டும் சாஸ்த்ரத்தால் ப்ரதிபாதிக்கத்தக்கவைகள். ப்ராஹ்மமானது † வித்தோபாயமாகவும், உபேயமாகவுமிருக்கிறது. பக்தியானது ஸாத்யோபாயம், இந்த ச்லோகத்திலுள்ள எழாம் வேற்றுமைப்பதங்களால் வித்தோபாயரூபமாயும் ‡ உபேயமாயுமிருக்கிற ப்ராஹ்மம் சொல்லப்படுகிறது. உண்டாகுதலென்கிற அர்த்தத்தை உணர்த்துவதால், ‘புவன்’சப்தம் கார்யவர்கத்தைக்குறிக்கிறது. † ருடிசக்தியினால் அந்தக்கார்பவர்க்

† (இஷ்டம்) - உலகத்தில் சுருங்கச்சொல்லியதை விரித்துரைப்பது அறிஞர்களுக்கு இஷ்டமன்றோ.

‡ வஸ்துநிர்தேசம் — கார்த்தத்தினால் ப்ரதிபாதிக்கத்தக்க முக்யவிஷயத்தைக் கூறுதல்.

‡ தாது — க்ரியாவாசகம்.

* ஷட்கம் — ஆறு அத்யாயங்களடங்கிய ஒரு கார்த்தஸந்தர்ப்பம்.

‡ விஷயம் — நிரூபணத்திற்கு உரித்தானது.

‡ விஷயி — விஷயத்துடன் கூடியது.

† த்விக்கம் — இரண்டு அத்யாயங்களடங்கிய ஒரு கார்த்தஸந்தர்ப்பம். சாரீரகசாஸ்த்ரத்திலுள்ள நான்கு அத்யாயங்களும் இரண்டு த்விக்கங்களாகப்பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முதலாவதான ஸமன்வயாத்யாயம், இரண்டாவதான அவிரோதாத்யாயம், இவ்விரண்டின் கூடின கார்த்தஸந்தர்ப்பமானது விஷயத்விக்கம் என்று கூறப்படுகிறது. ஏனெனில், சேதனசேதனவிலக்ஷணமாயும், அகிலஜகதேககாரணமாயும் இருக்கிற ப்ராஹ்மமானது ப்ரதிபாத்யவிஷயமாக இருப்பதால் அதற்குமேலுள்ள ஸாதனாத்யாயம், பலாத்யாயம் இவ்விரண்டின் கூடின கார்த்தஸந்தர்ப்பமானது விஷயத்விக்கமென்று கூறப்படுகிறது. ஏனெனில், இதிலுள்ள உபாஸனையும், பலமாகிய பரிபூர்ணப்ராஹ்மானந்தானுபவமும் ப்ராஹ்மத்தை விஷயிகரித்துக்கொண்டிருப்பதால்.

† வித்தோபாயம் — வித்தமான உபாயம். மனிதனுடைய ப்ரயத்னத்தால் பக்திப்ரபத்திகளைப்போல் ஸாதிக்கத்தகாததாக இருப்பதால் இந்தப்பெயர்.

‡ உபேயம் — உபாயத்தால் நாடத்தக்கது.

† ரூடம் — ருடிசக்தியினால் அல்லது ஸங்கேதத்தால் அர்த்தத்தை உணர்த்துகிற சப்தம். பதங்கள் ரூடம், யௌகிகம், யோகரூடம், யௌகிகரூடம், என நான்கு வகைப்பட்டிருக்கின்றன. அவயவார்த்தத்தின் பொருத்தத்தால் பொருளை விளக்கும் சப்தம் யௌகிகம். அவயவசக்தியினாலும், ருடியினாலும் ஒரே பொருளை உணர்த்தும் சப்தம் யோகரூடம். யோகசக்தியினாலும், ருடியினாலும் தனித்தனிப்பொருள்களை உணர்த்தும் பதம் யௌகிகரூடம்.

களுக்குக்காரணமான குயவன் முதலியவர்களுக்கு விலக்கம். புனசுபத்தமோ மிகப் பெரிதாக இருக்கிற கார்யவிசேஷத்தில் முடியுள்ளது. 'அகில' என்கிற பதத்தால் எல்லா இடங்களிலும், எக்காலங்களிலும் உள்ள அண்டஸமுதரங்கள் கூறப்படுகின்றன. அதனால் நான்முன் முதலியவர்கள் விலக்கப்பட்டவர்கள். கொஞ்சம் அல்லது சிதறினது கிலம்; அப்படியில்லாதது அகிலம். கார்யங்களில் ப்ரஹ்மத்தினுடைய ஸ்ருஷ்டி முதலிய செய்கைகளுக்கு விஷயமாகாதது ஒன்றுமில்லை என்று பொருள். இந்த ஃவ்யதிரேச வசனத்தினால் உலகங்கள் பெரும்பான்மையாக ப்ரஹ்மஸ்ருஷ்டியாகிகளுக்கு விஷயமே; சிலது விஷயமல்லாமலுமிருக்கலாமென்கிற ஸந்தேகம் நீக்கப்பட்டது. இது 'உனக்குத் தெரியாததொன்றுமில்லை' என்பது போன்றது. ஆகையால் 'ஸகல்' என்று ஃவ்யதிரேச முகத்தால் கூறப்படவில்லை. அகாரத்தினால் க்ரந்தத்தினது ஆரம்பம் விரித்திப்பதின் பொருட்டு 'நிகில' என்று கூறவில்லை. ஃவ்யதிரேச பகவதோ நாராயணஸ்ய ப்ரதமாபிதா னம், பகவதோ வாசகம் மகாரம் ப்ரயுஞ்ஜானேக கிந்நம் மங்களம் ந க்ருதம்;'' என்றும் பெரியோர்களால் உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு அகாரத்தை பகவத்வாசகமாகச் சொல்வதில் க்ரந்தகாரருக்குக்கருத்து இல்லாவிட்டாலும் பகவானைப்பொருளாக உணர்த்தும் சக்திஸம்பந்தம் இந்த அக்ஷரத்துக்கு இருப்பதால் அகாரம் மங்களகரமானது. 'அ இ உண்' என்கிற இடத்தில் அகாரம்போல, ந என்கிற அவ்யபத்திற்கு நிவேதத்தைச் சொல்லும் தன்மை இருந்தபோதிலும் நிவேததிக்கத்தக்க வஸ்துவைச்சார்ந்து (ஸந்தர்ப் பத்திற்குத்தக்கபடி) மங்களமும், அமங்களமும் பொருள் ஆதலால் குறைவை மறுத்து சீர்மையைக்காட்டுவதில் தாத்தர்யமிருப்பதால் 'நிஷ்ப்ரப்ய்ஸுமபாஸ்மஹே' இது முதலான நிர்தேசம்போல இதுவும் மிக்க மங்களகரமானது. 'அகில' சப்தத்தினால் ஃவ்யதிரேசத்தினுடைய பேதமும் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. (ஜன்ம) நித்யநைமித்திகப்ராக்ருதரூபமாயுள்ளது. (ஸ்தேம) ஸ்திதி அதுவும் அந்தர்யாமி, விஷ்ணுவின் அவதாரம், லோகபாலர்கள், மன்வாதிகள், அரசர்கள், மாதா, பிதா முதலியவர்கள் முகமாகச்செய்யப்படுகிற பல்வகைப்பட்டுள்ளது விவக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறது. * (பங்க:) நித்யம், நைமித்திகம், ப்ராக்ருதம் என மூன்று வகைப்பட்டுள்ளது. மோக்ஷமும் ஃவ்யதிரேசத்தில் அடங்கினதாக இருந்த போதிலும் அது சாஸ்த்ரத்

ஃவ்யதிரேசம் - சொல்லக்கருதிய விஷயத்தின் இன்மையை மறுத்துக்கூறுதல்.

ஃவ்யதிரேசம் - சொல்லக்கருதிய விஷயத்தை சப்தத்தால் நோக்கக்கூறுதல்.

ஃவ்யதிரேசம் - என்கிற அக்ஷரமானது பகவானை நாராயணனுக்கு முதன்மையான வாசகம் பகவத்வாசகமான அகாரத்தை ப்ரயோகியாரின்ற க்ரந்தகர்தாவால் என்ன மங்களம் தான் அனுஷ்டிக்கப் படவில்லை! எல்லாமங்களங்களும் அனுஷ்டிக்கப்பட்டன என்று கருத்து.

ஃவ்யதிரேசம் - ஜீவன். அசித் - ஜடவஸ்து.

* (ப்ரளயம்) - நித்யம், நைமித்திகம், ப்ராக்ருதம் என மூன்று வகை. நான்தோதும் ஸுஷூப்தி ஸயத்தில் ஜீவன் ஆத்மாவினிடம் போய் லயிப்பது நித்யப்ரளயம். நான்முன்உறக்கத்தை நிமித்தமாகக்கொண்டு உண்டாவது நைமித்திகப்ரளயம். ஸ்தூலமான ப்ரபஞ்சம் முழுவதும் ப்ராக்ருதியில் லயித்து அது பரமாத்மாவினிடம் ஒடுபாவத்தை அடைவது ப்ராக்ருதப்ரளயம்.

ஃவ்யதிரேசம் - காரணபூதமான ப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் சேதனவர்கள் அனைத்தும் அதிஸூக்ஷ்ம ஸ்வரூபத்துடன் ஒடுங்குதல். அதாவது பிரிக்கமுடியாத ஓர் தான ஸம்யோகவிசேஷம். இந்த லயமானது மோக்ஷத்திலும் ஸமானம். ஆனால் இந்த

துக்கு முக்ய ப்ரயோஜனமானதால் இதில் உட்படுத்தப்படவில்லை. ஆனது பற்றியே ஆதி சப்தத்திலும் உட்படுத்தத்தக்கதல்ல. அந்த 'ஆதி' சப்தமானது பொதுவாக இருப்பதால் மோக்ஷமென்கிற அர்த்தத்தை ஸ்பஷ்டமாக உணர்த்துவதற்குக்காரணமாகாது. பூர்வாசார்யர்களால் தனித்தே மிக்க ஸ்பஷ்டமாக மோக்ஷம் நிர்தேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 'ஐகதுத்பவ, ஸ்யதி, ப்ராணச, ஸம்ஸார, விமோசனாதய:' என்றும், 'ஐகஜ்ஜனம், ஸ்யதி, த்வம்ஸமஹானந்தைகஹேதவ:' என்றும் நிர்தேசங்கள். அவ்வாறே பகவத்பாஷ்யகாரரும் வேதார்த்தஸங்க்ரஹத்தில், 'உத்பவ, ஸ்யதி, ப்ராணய, ஸம்ஸார, நிவர்த்தனைக, ஹேதுபூத:' என்று நிர்தேசித்திருக்கிறார். பாஷ்யத்திலும் 'நிலிஹைகதுதபவபவமஹானந்தைககாரணம்' என்று தனித்தே எடுத்து உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 'விந்த' இது முதலான பதங்களால் ஸ்யதிக்ரமில் அந்தர்பூதமான ஸ்வரகம் முதலிய ஸம்ஸாரிகபலபாதத்வத்திற்குத்தனித்து நிர்தேசம் வேண்டுவதில்லை. அஸாதாரணமாயும், பரம்பரயோஜனமாயிருக்கிற மோக்ஷம் ஒன்றுக்கே தனித்து நிர்தேசம் வேண்டும். 'ஆதி' சப்தத்தால் ஸ்ருஷ்டியாதிகளுக்கு யோக்யமான அந்த:ப்ரவேசம், நியமணம், முதலியது குறிக்கப்படுகிறது. அவ்விதமாகவே பாஷ்யத்தில் 'ஐகதுத்பத்திஸ்திஸம்ஹாராத:ப்ரவேசநியமனாநிலீஸம்' என்று தாமே சொல்லப்போகிறார். 'ஜனம், ஸ்தேம, பங்க:' என்கிற சொல்லினாலேயே அந்த:ப்ரவேசநியமனாதிகளும் அர்த்தவித்தமென்று பொருள் கொள்வது யுத்தமல்ல. † அப்யாஸபக்ஷத்திலும் ‡ பரிணாமபக்ஷத்திலும் அதற்கு ஆர்பிகத்வமில்லாமையால் அதை விலக்குவதின் பொருட்டு தன்மத்தில் தனித்துச் சொல்லத்தக்கதாக இருத்தலாலும், சப்தத்தாலேயே விளங்கக்கூடியதாக இருக்க, அதற்கு அர்த்தத்தினால் வித்தியைக்கல்பிப்பது தகாததாலும், விரிவாகச் சொல்லப்பட்ட அர்த்தத்தை சுருக்கமாக எடுத்து உரைப்பதில் விவகிதம் பொருந்துதலாலும், அந்த:ப்ரவேசநியமனாதிகள் அர்த்தவித்தங்களைப்பொருள் கொள்வது பொருந்தாது. 'லீலா' சப்தத்தினால் பகவான் பரிபூர்ணனாக இருப்பதால் பிறருக்கு அதனை இராமம், தன்னிஷ்டப்படி செயதல், முதலியவைகள் கூறப்படுகின்றன. இந்த விஷயம் மஹாபாரதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ॥ "அப்ரமேயோ நியோஜயஸ்ச யத்ர காமகமோ வசீ, மோத்தே பகவான் பூதாபரவ: க்ரீடகைகரிவ" என்று. அப்ரமேயத்வம் - பரிபூர்ணனாக இருத்தல், அநியோஜயத்வம் - இதர சேதனனால் ப்ரேரணம் செய்யத்தகாமை. 'யத்ர காமகம்:' என்கிற இந்த பதத்தினால் காற்று, ஜலம், முதலியவற்றின் ப்ரேரணத்தினால் ஸம்பவிக்கிற அபுத்தியூர்வகமான சலனம் முதலிய சேஷ்டைகள் விலக்கப்படுகின்றன. அல்லது தன்னிச்சையினால் செய்கிற ப்ரவ்ருத்திக்குத்தடையில்லாமை. தனக்கு அதனைப்போல லீலோபகரணங்களோடு கூடி இருத்தல் 'வசீ' சப்தத்தின் அர்த்தம். எவனுக்கு விசுவம் வசமாக இருக்கிறதோ

வயத்தில் வயித்த வஸ்துக்களுக்கு மீண்டும் மீட்சி உண்டு. மோக்ஷத்தில் மீண்டுவருத வில்லை. இக்காரணம் பற்றியே ஆத்யந்திகலயம் மோக்ஷமெனக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

† அப்யாஸபக்ஷமாவது - இது 'அத்வைத' வித்தார்த்தத்தைக்கருதிச்சொல்லியபடி, அப்யாஸமென்றால் ப்ரமம். கிளிஞ்சிலப்பார்த்து வெள்ளி என்று எண்ணுதல்போல் ப்ரஹ்மஸ்வரூபத்தை அறியாமையால் அதனிடம் ப்ரபஞ்சம் என்கிற ப்ரமம்.

‡ பரிணாமபக்ஷமாவது - இது யாதவப்ரகாசமதம். ப்ரஹ்மமே சேதனசேதன ரூபமாகப்பரிணமிக்கிறது என்பது அவர்கள்கை. இது மிகவும் பாபகரமான பக்ஷம்.

॥ (அப்ர) - ப்ரத்பக்ஷாதிப்ரமாணங்களால் அறியத்தகாதவனும், பிறரால் எவத்தகாதவனும், தடையற்ற ப்ரவ்ருத்தியுள்ளவனும், உலகங்கள் அனைத்தையும் தன்வசத்தில் வைத்துக்கொண்டிருப்பவனுமான பகவான், சிறுவன் மரப்பாவைகளால் வீணாயிடுவது போல், ப்ராணிகளால் வீணாயிடுகிறான்.

அவன் வசி. இந்திரிய பரானீனமான சேஷ்டை இல்லாமை யைச் சொல்லுகிறதாகவாவது 'வசி' சப்தம் ப்ரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பாலகத்ருஷ்டாந்தத்தினால் லீலைக்கு வேறு ப்ரயோஜனத்தில் அபேகையில்லாமை விளக்கப்பட்டது. இதனால் ராஜாக்கள் பந்தயமாகப்பொருட்களைக்கட்டி ஆடும் சூதாட்டம் முதலியது விலக்கப்பட்டது. கார்யவர் கத்தை அபேகித்து பகவானுடைய மகிமை மிகப்பெரிது என்பது 'கரீடநகை': என்ற தனால் பலித்தது. † ப்ரயோஜனனுடைய செய்கையன்றோ லீலை, ஆதலால் பங்க மொன்றை மாத்திரம் லீலை என்று சொல்லவேண்டியிருக்க ‡ ப்ரயோஜ்யவ்யாபாரங்களான ஜன்மஸ்திதிகளை எவ்வாறு லீலையென்று சொல்லலாமெனில், மறுமொழி கூறுகிறார். † "பஹுஸ்யாம் ப்ராஜாயேய" என்றே ச்ருதி. அதனால் ப்ரயோஜகவ்யாபாரம் போல் ப்ரயோஜ்யவ்யாபாரங்களையும் லீலை ¶ என்று சொன்னதினால் உபாதானத்வம் பலித்தது. 'லீலா' சப்தத்தால் நிமித்தத்வமும் விரித்தித்தது. 'பங்காதி' என்ற சொல்லை நற்றிலுடைய பதஸமுதாயத்தினால் முதலத்யாயத்தின் அர்த்தம் சுருக்கமாக்கக் கூறப்பட்டது. பூர்ண காமனுக்குச்செய்கை ஒன்றும் பொருந்தாது என்கிற ஆகேஷ்பத்தைப்பரிஹரிக்கிற லீலா சப்தத்தால் விரோதபரிஹாரபரமான இரண்டாவது அந்யாயத்தின் அர்த்தம் ஸூசித் கப்பட்டது. இவ்வாறாக பூர்வத்வத்தில் சொல்லப்பட்ட காரணத்வரூபமான பரத்வம் சுருக்கக்கூறப்பட்டது. அவனே ஆச்யிக்கத்தக்கதுவன் என்பதற்காக உத்தரத்வத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற § அபிகம்யித்வ, மோக்ஷப்ரதத்வரூபமான ஸௌலப்யம் ஸங்க்ஷேபமாக ('விந்' இது முதலானதால்) கூறப்படுகிறது. மஹாமேரு வுக்கும், மண்கட்டிக்கும் உள்ள கேவலமான மேன்மையும், ஸௌலப்யமும், நன்மையை அடையக்கூடுதி, நாடுகிறவர்களுக்கு பயன்படாததலால் அவைகளை விலக்குவதற்காக இந்த இரண்டு பதமும் விசேஷணங்கள். விசேஷமாக வணங்கினவர்கள் விந்தர்கள். ஸ்யாலோபாஸனரூபமான எல்லா வித்யாவிசேஷங்களிலும் நிலைபெற்றவர்கள் விவக்ஷிக் கப்பட்டிருக்கிறார்கள். பலவாறாக இருத்தலும் "ததுபர்யபி பாத்ராயண: ஊர்த்வரேதஸ் ஸுச" இது முதலியதால் மேலே ஓசால்லப்போகிற தேவத்வ, மனுஷ்யத்வ, வர்ணசர்மாதி பேதத்தினாலும் ஜன்மம், ஒழுக்கம், குணங்கள் இவைகளாலுமென்று கருதப்பட்டிருக்கிறது.

† ப்ரயோஜகன் - நியந்தா, அதாவது கார்யங்களில் ஏவுகிற ப்ரபு.

‡ ப்ரயோஜ்யன் - ஏவலைச்செய்கிற கிங்கரன்.

† (பஹுஸ்யாம்) - விவிதரானந்தசித்சின்மிசர்வயஷ்டஜகத்ருபமாய் நானே பஹுவாக ஆகக்கடவேன். அதற்காக தேஜோபன்னதி ஸமஷ்டிபுரூபமாகப்பரிணமிக்கக்கடவேன்

¶ அத்திரிகரணத்தில் சொல்லியபடி சராசரங்களைத்தையும் ஸம்ஹரிப்பது பர மாத்மாவுக்கு விளையாட்டே. ஏனெனில் அவன் ஸ்வதந்த்ராதுதலால், தன்னிச்சையினாலே வேறு பலனை உத்தேசிக்காமல் செய்வதால். ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதிகள், நான்முடன் முதலியவர்களாலும், மாதாபிதாக்களாலும், செய்யப்படுவதால் அவ்விரண்டும் ப்ரயோஜ்யர்களுடைய க்ருத்யம். அது அவர்களுக்கு லீலையாகாது. ப்ரபுவால் நியமிக்கப்பட்டல்லவோ நிர்பந்தத்துடன் அந்தவேலையைச்செய்கின்றார்கள். ஆதலால் ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதிகள், ப்ரயோஜகனுடைய பரமாத்மாவுக்கு எவ்வாறு லீலையாக ஆகும் எனில், 'பஹுஸ்யாம் ப்ராஜாயேய' என்று ஸங்கல்பித்து பரமாத்மா தானே சராசரரூபியாகத்தோன்றி உள்ளே ப்ரவேசம், நியமனம் இவைகளால் அவைகளுக்கு ஸ்திதியையும் செய்வதால் அந்த ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதிகளும், ப்ரயோஜகனுடைய பரமாத்மாவின் வியாபாரங்களே. ஆகையால் மூன்று செய்கைகளும் பரமாத்மாவுக்கு லீலை. இவ்வாறு ஸ்ருதி கூறியதால் ப்ரஹ்மத்திற்கு உபாதானத்வமும், 'லீலை' என்றதினால் அதற்கே நிமித்தத்வமும், விரித்தித்தது.

§ அபிகம்யத்வம் - ஸூலபமாக எல்லோராலும் நாடத்தக்க தன்மை.

பகவத்யுஞானத்தால் ஸத்தையைப்பெறுதல் 'பூத' சப்தத்தின் அர்த்தம். † "அஸ்தி ப்ராஹ்மேதி சேத் வேத, ஸந்தமேநம் ததோ விது." என்றல்லவோ ஸ்ருதி. ஸ்வரூபலாபம் பெற்றவர்களுக்கும் ‡ "தேஷாபேவாநுகம்பார்த்தமஹமக்ஞானஜம் தம்; நாசயாம் யாதம்பாவஸ்ய; தஸ்யா புத்தியோகந்தம், அஹம் ஸ்மராமி மத்பக்தம்." இது முதலான வசனங்களால் ஸாக்ஷாத்கார, விரோதிரிவர்த்தனம் முதலியது பகவானுடைய பாரமாகவே யிருப்பதால் § ஸ்வரூப ப்ராச்சுதி ஸம்பவிக்காது. பூதங்களுடைய வ்ராதம், பூதவ்ராதம். தன்னை ஆஸ்ரயித்தவர்களின் ஸம்பந்தம் பெற்றவர்களுட அக்காரணத்தினாலேயே பகவானுக்கு ரகசிக்கத்தக்கவர்களாக ஆகிறார்களென்று அபிப்ராயம். † "ஆஸ்போடயந்தி பிதர: ப்ரானுயந்தி பிதாமஹா; வைஷ்ணவோ ந: குலே ஜாதொ நஸஸந்தாரயிஷ்யதி." என்றும், ‡ "பசர்மனுஷ்ய: பகநீ வா யே ச வைஷ்ணவஸம்ஸாரயா; தேவைவ தே ப்ரயாஸ்யந்தி தத் விஷ்ணோபரமம் பதம்." என்றும் வசனங்கள் கீழ் கூறிய அர்த்தத்தைத்தெரிவிக்கின்றன. 'ப்ராஹ்மணஸமாஜ:.' என்கிற வ்யவஹாரத்தில் 'ஸமாஜ' ஸப்தப்போல் 'வ்ராத' ஸப்தம் ஆறும் வேற்றுமையிலுள்ள பூதஸப்தத்தால் உணர்த்தப்பட்ட அர்த்தத்தோடு வேறு படாத அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கவேண்டுமென்றால், அவ்வாறு அல்ல. 'ராஜபரிஷத்' முதலிய வ்யவஹாரங்களில் ஆறும் வேற்றுமையிலுள்ள 'ராஜ' ஸப்தத்தால் கூறப்பட்டிருக்கிற அர்த்தத்தைவிட வேறான அர்த்தம் ஸமுதாயத்தை போதிக்கிற சப்தத்திற்குக்காணப்படுவதால், ஸமாஸத்தில் அடங்கிய ஆறும் வேற்றுமையானது ஸம்பந்தமாத்ரத்தைத்தெரிவிப்பதாலும், ஸமுதாயத்தால் போதிக்கத்தக்க அர்த்தமானது ஆறும் வேற்றுமையிலிருக்கும் ஸப்தத்தால் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அர்த்தத்தைக்காட்டிலும் வேறாக இருக்கக்கூடா தென்கிற நியமமில்லாமையாலும், ஸமுதாயவாசகஸப்தம் கேட்கப்பட்டவுன் ஸமுதாயிகள் எவ்வகையென்று அபேகபிக்கையில் பக்கத்திலிருக்கிற ஸப்தத்தால் சொல்லத்தக்க அர்த்த நிஷ்ட்டமான ஸமுதாயம் சீக்ரமாக அறியப்படுகிறபடியால், ப்ராஹ்மணஸமுதாயம் முதலிய வ்யவஹாரங்களில் ஸமுதாயியை விட ஸமுதாயத்திற்கு பேதமின்மை அறியப்படுகிறது "ராஜபரிஷத்" இது முதலிய வ்யவஹாரங்களில் ஸமுதாயியைக்காட்டிலும் ஸமுதாயத்திற்கு பேதமும் காணப்படுவதால் அந்தந்த ஸமுதாயக்ரஹை ப்ரமாணங்களை அனுஸரித்து அர்த்தத்தை வர்ணிப்பது யுத்தமாதலால் கீழ் கூறப்பட்ட அர்த்தமே பொருத்தமுள்ளது. இவ்விதம் பொருள் கொண்டதனால் 'வ்ராத' ஸப்தப்பரயோகம் அர்த்த

† (அஸ்தி ப்ராஹ்மேதி) - ப்ராஹ்மயிருக்கிறதென்று எவன் அறிகிறானோ அவனை ஸத் என்று அறிகிறார்கள்.

‡ (தேஷாமேவ) - அவர்களிடம் தயவிலையே அவர்களுடைய மனதிலிருந்து கொண்டு நான் அஃகுஞானத்தினாலுண்டான இருளை நாசம் செய்கிறேன். அப்படிப்பட்ட புத்தியோகத்தைக்கொடுக்கிறேன். நான் பத்தனை ஸ்மரிக்கிறேன்.

§ ஸ்வரூபப்ராச்சுதி - ப்ராஹ்மாவாக்கு சேஷனாக இருத்தலே சேதனனுக்கு ஸ்வரூபம். ஸ்வாதந்த்ரியம் வலிந்து இவன் ஒருகாரயத்தைச்செய்தானேயாகில் அது இவனுடைய சேஷத்வஸ்வரூபத்துக்கு விருத்தம். அப்பொழுது சேஷத்வரூபமான ஸ்வரூபத்தினின்ற இவனுக்கு நமுவதனுண்டாகும்.

† (ஆஸ்போடயந்தி) - நம்முடைய குலத்தில் வைஷ்ணவன் பிறந்துவிட்டான்; அவன் நம்மை உத்தாரணம் பண்ணப்போகிறான்? என்று பிதருக்கள் கைகொட்டுகிறார்கள். பிதாமஹர்கள் அதிகமாகக்கூடதாடுகிறார்கள்.

‡ பசுவோ, மனிதனோ, பகுவோ, எவர்கள் வைஷ்ணவஸம்பந்தம் பெற்றவர்களோ அவர்கள் அந்த ஸம்பந்தத்தினாலேயே அப்படிப்பட்ட விஷ்ணுவினுடைய ஸர்வோத்தம ஸ்தானத்தை அடைவார்கள்.

முன்னதாக ஆகும். இஷ்டத்தை அடைவித்தல், அரிஷ்டத்தை விலக்குதல், ரகக்ஷ எனப்படும். அதில்(ஏகதிஷ்ட:) ப்ரதான ஸங்கல்பமுள்ளவன். தன் ஸத்தையைக்காட்டி லும் தன்னை அணுகினவர்களை ரக்ஷிக்கிற ஸங்கல்பத்தை நிறைவேற்றுவது அபிமதமாத லால் ரகக்ஷ ப்ரதானமாயிற்று. * “அப்யஹம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம்.” என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. † “காமமாத்மனம், பார்யம், புத்ரம் வா, உபநூந்த்யாத் நத்வேவ தாஸகர்மகரம்.” என்று ஆபஸ்தம்பர் சொல்லியிருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட இந்த ஸம்ருதி எவனுடைய ஆஜ்ஞையோ அவனுக்குக்கூட அப்படி அநுஷ்டிப்பது மிகவும் அபிமதம் என்பது ‘அப்யஹம் ஜீவிதம் ஜஹ்யாம்.’ என்கிறதினால் அறியப்படுகிறது. தீக்ஷாப்ரதானயத்தால் ரக்ஷாப்ரதானயம் பலித்தது. ‘தீக்ஷா’ ஸப்தத்தினால் ஆஸ்ரிதரக்ஷணம் ஸ்வபர்யோஜனமென்று காண்பிக்கப்பட்டது. வ்ரதத்தினின்றும் தவறுதலாலும், அதை நிறைவேற்றாததாலும், ஸம்பலிக்கிற அர்த்தமும், நன்மையும், வ்ரதத்தை அநுஷ்டிப்பவனுக்கே ‘ததாம்யேதத் வ்ரதம் மம.’ என்று சொல்லியிருப்பதால் ஆஸ்ரிதரக்ஷணம் அவனுடைய வ்ரதம். ‘விநத’ ‘ரக்ஷா’ ஸப்தங்களால் மூன்றாவது, நான்காவது அந்யாயார்த்தங்கள் ஸங்க்ரஹிக்கப்பட்டன. இவ்வண்ணமாக ஜகத்காரணத்வ, மோக்ஷப்ரதத்வங்கள் கூறப்பட்டன. இவ்விரண்டும் ராஜனுக்கு சத்ரசாமாங்கள் போல் ப்ரஹ்மத்துக்கு அஸாதாரணசின்ஹங்கள். பாத்வ, லௌஸப்ய, குணங்கள் ஆஸ்ராயிக்கத்தக்க தன்மைக்குக்காரணங்களாக அறியப்பட்டிருக்கின்றன. எப்படியென்றால் † ‘ய ஏநம் விதுர் ம்ருதாஸ்தே பவந்தி.’ என்று தொடங்கி ‘ஸம்பாஹூப்யாம் நமதி ஸம்பதந்தாராத்யாவா ப்ருதிவீ ஜஹ்யந்தேவ ஏக:.’ என்றும் † ‘ஸர்வலோகமஹேஸ்வரம், ஸுஹ்ருதம் ஸர்வபூதநாம், ஜ்ஞாத்வா மாம் ஸாந்திம் ருச்சதி.’ என்றும் ப்ரமாதந்தைத்தெரிந்து கொள்வோமேயாகில் ப்ரமேயஸாரீரம் திடமாக வந்திக்கும். ஆதலால் இரண்டு த்விசங்களுக்கும் ஸேஷமாயிருக்கிற நான்கு ஸூத்ரங்களுடைய அர்த்தத்தைச்சொல்லிக்கொண்டு ப்ரமேயாநுபுமமான ப்ரமாணத்வத்த்காட்டுகிறார். (ஸ்ருதிஸிரஸி விதிப்தே) என்பதால், ‘எப்பொழுதும் கேட்கப்படுகிறது’ என்கிற அவயவார்த்தத்தால் ‘ஸ்ருதி’ என்று வேதத்திற்குப்பெயர். † அபெளருஷேயமானதால் தோஷமின்மை விவக்ஷிக்கப்பட்டது. இதனால் ப்ராமான்யம் முதலிய

* (அப்யஹம்) - உயிரை விட்டாலும் விடுவேன்.

† (காமமாத்மனம்) - இது ஆபஸ்தம்பதர்மத்தில் இரண்டாவது ப்ரச்னம், ஒன்பதாவது கண்டிகையிலிருக்கிற ஸூத்ரம்.

தாஸகாக ஆகி எவன் ஊழியம் செய்கிறானோ, அவன் தாஸகர்மகரன். அவனை உபரோதிக்கலாகாது-அன்னத்தைக்கொடாமல் பசியால் வருந்தும்படி செய்யலாகாது.

தன்னையோ, மனைவியையோ, புத்ரனையோ அன்னபாஸ்திகளின் குறைவினால் ஸம்பலிக்கக்கூடிய வருத்தத்துக்கு உள்ளாக்கிக்கொள்ளலாம். அடிமைபுண்டவனை ஒரு பொழுதும் வருத்தலாகாதென்று கருத்து.

† (ய ஏநம்) - எவர்கள் இவனை அறிகிறார்களோ, அவர்கள் முத்ததூல்யர்களாக ஆகிறார்கள்.

† (ஸர்வலோகமஹேஸ்வரம்) - எல்லா உலகங்களுக்கும் மஹேஸ்வரனாக இருப்பவனும், எல்லா ப்ராணிகளுக்கும் ஸுஹ்ருத்தாகவுமிருக்கிற என்னை அறிந்து ஸாந்தியை அடைகிறான்.—கீதை.

† அபெளருஷேயம் - மனிதனால் உண்டு பண்ணப்படாதது.

வற்றில் உபயோகமுள்ள பூர்வமீமாம்ஸாந்யாயங்களுக்கு † உபஜீவ்யத்வம் இங்கு ஸூசிப் பிக்கப்பட்டது. 'ஸிரஸ்' ஸப்தத்தால் அந்நயபாத்வம் விவக்ஷிக்கப்பட்டது. மந்த்ர, ப்ராஹ்மண, பாசங்களாயிருக்கிற உபநிஷத்துகள் பரதத்வத்தையே ப்ரதானமாக ப்ரதிபாதிக்கின்றனவன்றோ. (விதிப்பதே) பூர்வபாகத்திலும் அக்ளி, இந்நிரன் முதலான தேவதாரூபமாக ப்ராஹ்மமே ப்ரதிபாதிக்கப்படுகிறது என்பது 'ததேவாக்ளிஸ்தத்வாயு:' இது முதலான உபநிஷத்வாக்யத்தினாலேயே அறியப்படுவது பற்றி விசேஷித்து ப்ரகாசிக்கிற தன்மை விதிப்பதென்று கூறப்பட்டது; அல்லது, அல்பஸூகத்துக்கு ஸாதனபூதமாயும், துக்கரூபமாயுமிருக்கிற * ப்ரவ்ருத்தி, ‡ நிவ்ருத்திரூபமான ப்ரயோஜனம் பூர்வபாகத்தில் தீப்தம். ப்ராஹ்மமோவென்றால், ஸ்வயம் நிரதிஸ்யாந்தரூபமாகையால் பரமபுருஷார்த்தபூதமாக மேல்பாகத்தில் விசேஷமாய் தீப்தம் என்று கருத்து. இதனால் † 'ஸமந்வயாதிகரணத்தின் அர்த்தம் ஸூசிக்கப்பட்டது. ‡ வ்யுத்பத்திலக்ஷண ஸௌஷ்டவயில்லாவழில் ஸ்ருதிஸிரஸால் அறியத்தக்க தன்மை பொருந்தாததாலும், 'ஸ்ருதிஸிரஸ்' ஸப்தமானது வேறு ப்ரமாணங்களுக்கு வ்யாவர்த்தகமாகயிருத்தலாலும், அதற்கு முந்தின மூன்று அதிகரணங்களின் அர்த்தமும் இங்கு த்யோதனம் செய்யப்பட்டதாக ஆகிறது. 'ப்ராஹ்மணி' என்ற ஸாமான்யபதம் உபநிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ள 'ஸத் ப்ராஹ்ம, ஆத்மா, இது முதலான ஸாமான்ய சப்தங்களைக்காட்டுவதற்காக. (ஸ்ரீநிவாஸே) என்ற விசேஷ பதமானது நாயாயணஸப்தம் முதலான விசேஷ ஸப்தங்களைக்காட்டுவதற்காக. 'பஸூநா யஜேத' 'ச்சாகஸ்ய வபாயா மேதஸ:' என்கிற இடத்தில் ‡ 'ச்சாகோவா மந்த்ரவா'னத்' என்கிற ஸூத்ரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ந்யாயத்தினால் 'பசு' ஸப்தத்துக்கு ச்சாகத்தில் பர்யவஸாநம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதால், ஸாமான்யவாசக சப்தங்களுக்கு விசேஷவாசகஸப்தமிருந்தால், அதில் பர்யவஸாநம் ஸாஸ்த்ரஸம்மதம்.

† உபஜீவ்யத்வம் - ப்ரதானம்.

* ப்ரவ்ருத்தி - விஷயாநுபவேச்சையால் இந்த்ரியங்களின் மூலமாய் வெளிப்படும் மனதின் போக்கு.

‡ நிவ்ருத்தி - விஷயாநுபவங்களினின்றும் உண்டாகும் மனதின் ஞழிவு.

† ஸமந்வயாதிகரணம் நான்காவது. இதில் பரமபுருஷார்த்தபூதமான ப்ராஹ்மம் வேதாந்தவாக்யங்களில் அபிதேயமாக நன்கு அந்வயிப்பதால் ப்ராஹ்மத்துக்கு ஸாஸ்த்ரப்ரமாணசத்வம் விதிக்கிறதென்பது ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு முந்தி முறையே மூன்று அதிகரணங்கள்:—முதலாவது, ஜிஜ்ஞாஸாதிகரணம். இரண்டாவது, ஜன்மாத்யதிகரணம். மூன்றாவது, சாஸ்த்ரயோந்யதிகரணம்.

† வ்யுத்பத்தி—பதங்களுக்கு அர்த்தங்களோடு ஸம்பந்தம் அறிந்து கொள்ளுதல்.

† 'ச்சாகோவா மந்த்ரவா'னத்—இது பூர்வமீமாம்ஸாஸூத்ரம். ச்சாகபசுந்யாயமாவது:—ஓரிடத்தில் 'பசுநா யஜேத.' என்கிற விதியினால் பசுகரணமான யாகம் செய்யத்தக்கதென்று ஏற்படுகிறது. 'பசு' ஸப்தம் நான்குரகாலுள்ள எல்லா ப்ராணிகளையும் குறிப்பதால் எந்தப்பசுவைக்கொண்டு யாகம் செய்கிறதென்று ஸந்தேஹம் வரின், மேலே, ச்சாகஸ்ய வபாயா:, என்கிற வாக்யத்தில் 'ச்சாக'பதமிருப்பதால் ப்ரக்ருதமான பசுசப்தம் ச்சாகரூபமான பசுவைக்குறிக்கிறதென்று ஸாமான்யமான பசுபதத்துக்கு விசேஷமான ச்சாகபதத்தில் பர்யவஸாநம் செய்வது. அந்யதாநுபபத்தியினால் ஸாமான்யவாசகசப்தங்களை விசேஷங்களிலேயே பர்யவஸாநம் செய்யவேண்டும்.

இதனால் ஸத்பாஹ்ம, ஆத்மா, முதலான ஸாமான்ய ஸப்தங்களுக்கு நாராயணரூப விசேஷத்தில் பர்வலாநம் ஸூசிச்சுப்பட்டது. 'புரீலிவாஸ' ஸப்தத்துக்கு ஸம்பத்துகளுக்கு இருப் பிடமாயுள்ளவர் என்கிற அவயவவார்த்தத்தினால் நித்யவியூதியுடன் கூடியிருத்தல் ஸூசிக்கப்பட்டது. ரூபசுத்தியினால் த்ரிமூர்த்திஸாம்யமும், த்ரிமூர்த்திகளுக்கு ஐக்கியமும், ப்ரஹ்மமானது த்ரிமூர்த்திகளுக்கு மேலாக இருக்கிறது என்பதும், நிவேத்திக்கப்பட்டது, ஈஸ்வரானே ப்ரஹ்மம்; அவன் மும்மூர்த்திகளைவிட வேறாயிருக்கும் ஸதாசிவன்; ப்ரஹ்மாதிகளான மூவரும் ஈச்வரத்தன்மையில்லாதவர்கள் என்கிற பக்ஷமும் நிராகரிக்கப்பட்டது. (பாஸ்மிந்) இந்தப்பதத்தினால் 'பரமத: ஸௌந்மாந' என்ற அதிகாணத்தின் அர்த்தஸூசனம். அதனால் 'ப்ரஹ்மவிதாப்னோதி பரம்' என்கிற இடத்திலும் ப்ராப்பத்தை பாஸபத்தால் சொல்லியிருப்பதினால் உபேயாத்ரஸ்யாவ்ருத்தி ஏற்பட்டது. அல்லது ஐகத்காரணத்வவிஷயத்தில் சங்கிக்கப்பட்ட தோஷத்தை விலக்குவதற்காக, 'நஸ்தாந தோபி' என்கிற அதிகாணவித்தமானதும், † சோதகவாக்யங்களால் சொல்லப்பட்டதுமான ‡ உபயலிங்கத்துடன் கூடியிருத்தலால் உண்டான § வைலக்ஷண்யம் ஸூசிக்கப்பட்டது. பிறகு உபயஸ்வரூபத்தைச்சொல்லுகிறார். (சேமுஷீ) இது ஸாமான்யசப்தம். (பத்திரூபா) இது விசேஷசப்தம். இந்த இடத்திலும் 'ச்சாகோ வா மந்த்ராவ்ரணத்' என்கிற ந்யாயம் அங்கீகரிக்கத்தக்கது. 'சேமுஷீ' ஸப்தத்தை எடுத்ததினால் * ஜ்ஞான கர்மங்களுடைய ஸமுச்சயம் வ்யாவ்ருத்திக்கப்பட்டது. (பத்திரூபா) என்றதினால் வாக்க்யார்த்தஜ்ஞானம் வ்யாவ்ருத்திக்கப்பட்டது. § 'ஸூத்தபாவம் கதோ பத்த்யா ஸாஸ்த்ராத் வேதமி ஜ்ஞாத்நம்', 'பத்த்யாத்வந்யபா, ஜ்ஞாதம், த்ரஷ்டிஞ்ச தத்வேந ப்ரவேஷ்டிஞ்ச' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற ரீதியில் ஜ்ஞானத்துக்கும், தர்சனத்துக்கும், ட்ராப்திக்கும் ஸாதனமான பத்தியும் இங்கு விவக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறது; பொதுவாக 'பத்திரூபா' என்று சொல்லியிருப்பதால், "அலுபயம்மபராதாநாமாலய:" இது முதலான இடத்தில் கூறியிருக்கிற வண்ணம் தன்னை அனுஸந்தித்துக்கொண்டு சொல்லுகிறார் (மம) என்று. (பவது) பத்தி மிகவும் ருசியுள்ளதாக இருப்பதால் பக்தர்களாலேயே பிரார்த்திக்கத்தக்கதாக இருத்தல் ஸூசிக்கப்பட்டது. அல்லது, பத்தியானது எல்லோருக்கும் ருசிக்காதேன்றோ எனில், கூறுகிறார் (மம) என்று. பித்தம் தணிந்தவனுக்குப்பால் மிகவும் ருசியுள்ளதாகத் தோன்றுவதுபோல, ப்ரதிபந்தமான பாபமற்ற எனக்கு என்று கருத்து. (ரக்ஷகதிகே) என்கிற பதம் தொடங்கி (பாஸ்மிந்) என்கிற பதத்தை ஈரூகக்கொண்ட பதங்களால் உபேயபூதரூக இருப்பவனே வித்தோபாயமென்று கூறப்பட்டது. (பத்திரூபா) என்பதால் ஸாத்யோபாயம் சொல்லப்பட்டது. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸாஸ்த்ரத்தினால் ப்ரதிபாதிக்கத்தக்க விஷயங்களில் ஏகதேசமான பரபக்ஷநிராஸமும் அர்த்தநத் ஸூசித

† சோதகவாக்யம்—ஸத்யம் ஜ்ஞானமனந்தம் ப்ரஹ்ம.

‡ உபயலிங்கம்—ஹேயபரத்யநீகத்வம். கல்யாணகுணைகதானத்வம்.

§ வைலக்ஷண்யம்—வேற்றுமை. (வேறுபாடு)

* கர்மயோகமானது ஜ்ஞானத்தை இடையிட்டும், இடையிடாமலும் மோக்ஷஸாதகமென்று விசிஷ்டாந்தவதவேதார்த்திகளின் கொள்கை. ஜ்ஞானம், கர்ம, இரண்டும் சோந்தே ஸம்பரதானங்களாக இருந்து மோக்ஷத்தைப்பயக்கிறதென்பது மதாந்தரஸ்தர்களின் கொள்கை.

§ (சுத்தபாவம்) - பத்தியினால் சுத்தமான சித்தவ்ருத்தியை அடைந்திருப்பவனுடைய ஸாஸ்த்ரத்தினால் ஜ்ஞாதனை அறிகிறேன். (மஹாபாரதம்.)

மாகிறது. 'ஜனம், ஸ்தேம், பாங்காதி' சப்தங்களால் † ஒரே காலத்தில் ஸ்ருஷ்டியாகி
களை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களான ஸாட்டர்களும், ப்ரஹ்மிகர்களும் திரஸ்கரிக்கப்பட்டா
கள். 'லீலா' ஸப்தத்தினால் ஈஸ்வரனை ஸாக்ஷியாக மாத்திரம் இருப்பவனை ஒப்புக்கொ
கிற ஹிரண்யகர்ப்பமதம் நிரவிக்஑ப்பட்டது 'விரத' இது முதலான பதங்களால் ஜீவன்
களுக்கு அந்யோன்யம் அபேதத்தையும், ப்ரஹ்மத்தோடு அபேதத்தையும் சொல்லு
கிற ப்ரஹ்மஜ்ஞானவாதிகளும் நிரவிக்஑ப்பட்டார்கள். 'ஸ்ருதிபிரவரி' என்கிற பதத்
தால் வேதபாஹ்யர்களான சார்வாக, பெளத்த, ஜைனர்கள் நிரவிக்஑ப்பட்டார்கள்.
அதே பதத்தினால் ஆநுமானிகேச்வரவாதமதமும் தகர்க்஑ப்பட்டது. 'ப்ரஹ்மணி'
என்கிற பதத்தினால் அப்ரஹ்மாத்த்மகப்ரதானத்தையும், பரமாணுவையும் காரணமாகக்
கூறுகிற ஸாங்க்ய, வைசேஷிகாதிமதங்கள் நிரவிக்஑ப்பட்டன. 'ஸ்ரீநிவாஸ்' ஸப்தத்தி
னால் பாசுபதாதிமதம் நிரவிக்஑ப்பட்டது. இதனாலேயே ஈச்வரோத்தீர்ணப்ரஹ்மாத
ிகளும், பேதாபேதவாதிகளும் திரஸ்கரிக்கப்பட்டார்கள். 'ஸோமுஷீ' ஸப்தத்தால் ஜ்ஞான
கர்மஸமுச்சயத்திற்கு உபாயம் சொல்லுகிறவர்களின் மதம் நிரவிக்஑ப்பட்டது. 'பக்தி
ஸூபா' என்றதில் வாக்க்யார்த்தஜ்ஞானமாத்திரத்தை உபாயமாகச் சொல்லுகிறவர்கள்
தகர்க்஑ப்பட்டனர். என அனுஸந்திக்கத்தக்கது. (மங்கல ஸ்லோகவ்யாக்யானம் முற்றிற்று).

வாராசயபுவவஸாயாப நிஷ்டாநாவிசெயுராஜபூதா

உலம்வாராநா லிவிதீவ நவ்வ மதவ்ராணா துவம்ஜீவநீம் |

வடுவூர்தாபுரம் ஸ்ரீதாமாம்பலம் திருவிழா
சுரீதாமாம்பலம் ஸ்ரீதாமாம்பலம் ஸ்ரீதாமாம்பலம்

சுமீதாம் துநிஜாஷ்டிரெஸுமெலா ஸுளாஜிவிஸுநெய்

உபநிஷத்தாகிற பாற்கடலின் மத்தியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதும், ஸம்ஸாரமாகிற நெருப்பின் இடைவிடாத எரிச்சலால் ப்ராணபூதமான பரமாத்மாவை லபிக்கப்பெறாத ஆத்மாக்களை உஜ்ஜீவிக்கச்செய்கிறதும, பூர்வாசார்யர்களால் நன்கு பாதுகாக்கப்பட்டதும், வெகு மதிவிகல்பங்களால் ஸமீசீனர்த்தங்களுக்கு வ்யாகராதம் நேர்த்தினால் அவகாஷிக்க அரிதாம்படி தூரத்திலே விலகி நின்றதும், அம்ருதாக்ஷரங்களால் ஸமீபத்தில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிற துமான வ்யாஸருடைய வசனம்ருதத்தை இவ்வுலகில் துண்ணறிவினர் நான்தோதும் பருகுவாராக.

†‘பஹுஸ்பாம் ப்ரஜாயேய’ என்றஸங்கல்பித்து உடனே அச்சேதனவாகங்களை உண்டு பண்ணி, அவைகளில் அந்தந்த கர்மாக்களுக்குத்தக்க ஜீவன்களை ப்ரவேசிக்கச்செய்து, அந்த ஜீவன்களுக்குள் தானும் அந்தராயமியாக அநுப்ரவேசித்து உலகத்தை ரகசிப்பதால், பாமபுருஷனால் செய்யப்படும் ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்டியும், ரக்ஷணமும் ஒரே ஸமயத்திலென்றே ஏற்படுகின்றன. ‘யஸ்ய ப்ரஹ்ம ச க்ஷத்ராஞ்ச உபே பவத் ஒதஃ; ம்ருத்புரவஸ்யோப ஸேசநம்’ என்கிற ச்ருதியினாலும், ‘நஷ்டே லோகே’ என்கிற உபப்ரஹ்மணவசனங்களினாலும் ப்ரபஞ்சத்தின் உபஸம்ஹாரம் ஒரே ஸமயத்திலேதான்.

வேதத்தினாலேயே உபாயோபேயங்கள் அறியப்படுங்கால், உம்மால் சொல்லத்தக்கது யாது? என்றால் அதற்கு உத்தரமருளிச்செய்கிறார். 'பராசர்ய' என்று, தன் ப்ரபந்தத்துக்கு பரம்பரையோஜனமாதலால் வித்தரூபமாகிய பரமவிஷயமானது முன் ஸ்லோகத்தில் காண்பிக்கப்பட்டது. ஸாத்யரூபமான ப்ரயோஜனமும் 'ரக்ஷா' பதத்தினால் அதிஸங்கேஷ்பமாகக்காட்டப்பட்டது. பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் தன் ப்ரபந்தத்துக்கு மத்ய விஷயமும், பரம்பரையாக ப்ரஹ்மவிஷயத்வமும், தன் ப்ரபந்தத்துக்கு ஸம்யக்ஞானம் அடுத்ததான மத்யப்ரயோஜனமென்பதும், பரம்பரையாக முக்தியானது பரம ப்ரயோஜனமென்பதும், தன்னால் வ்யாக்ஷியானிக்கத்தக்க க்ரந்தமானது ப்ரமாணமூலமென்பதனால், வ்யாக்ஷேயங்களான மற்ற க்ரந்தங்கள் ப்ரமாணத்தை மூலமாக உடையவைகளால் வென்றும், தன்னால் வ்யாக்ஷியானிக்கப்படும் 'ப்ரஹ்மஸூத்ரத்தை விஷயமாகக்கொண்ட மற்ற பாவ்யங்களை விலக்குவதின் பொருட்டு, தன்னால் செய்யப்பட்ட ப்ரபந்தத்துக்கு ஸாம்ப்ரதாயிகத்வம் முதலியதும் சப்தத்தால் சொல்லப்படுகிறது. ஸ்துதிரூபமான, குருபாஸநுபமங்களாசாரமும் ஸ்லோகத்தின் அர்த்தத்தினால் செய்யப்படுகிறது. † "ஜாயமாநம் ஹி புருஷம் யம் பச்ச்யேந்மதுஸூதன:." ‡ "தத் வித்தி ப்ரணிபாதேந" § "ததாமி புத்தியோகம் தம்." இது முதலியவைகளால் ஆசார்யனை அணுகுவதற்குக்கூட பகவத்கடாக்ஷம் வேறுவென்று அறியப்படுவதால், பரதேவதோபாஸனத்துக்கு அடுத்தது குருபாஸனம் என்பது யுத்தம். அவ்வாறே ஸ்ருதி † "யஸ்ய தேவே பரா பத்திர்யதா தேவே ததா குரௌ." என்று முன்னோர்களாலேயே அவ்வாறு ஆசரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எப்படியெனில், பகவானான வைசம்பாயனனால் § "நமஸ்க்ருத்ய ஹ்ருஷீகேசம்" என்றும்; ‡ "நமோ பகவதே தஸ்மை வ்யாஸாய." என்று த்ரயிடாசார்யர்களாலும்; † "நம: ப்ரவாகுணைகாஸ்பதாய, ஸ்திராத்ரஸகுலபீஜகும்பபுதாய, புவனகோசஸ்ய கோபத்ரே ப்ரஹ்மணே, நமோ ஜைமிநியே, வேதரஹஸ்யஸம்புடநிகூடவிஷ்பாரயித்ரே ந்யாயப்ரஜ்வலிதசேதஸே, நமோஸ்த்வாசார்யேப்ய:." என்று, பிந்தினவர்களாலும், * "விசுத்தஜ்ஞான தேஹாய" † "அபிவந்த்ய குருனாதேந"

† (ஜாயமானம்)—பூமியில் ஜனிக்கும்போது எந்த சேதனை மதுஸூதனன் கடாக்ஷிக்கிறானே.

‡ (தத்வித்தி)—ஸாஷ்டாங்க வந்தனத்தினால் அதை அறிவாயாக:—(கேத)

§ (ததாமி)—அந்த புத்தியோகத்தை நான் கொடுக்கிறேன்:—(கேத)

† (யஸ்ய)—எவனுக்கு பரமாத்மாவினிடம் ப்ரபத்தி இருக்கிறதோ; எப்படி பரமாத்மாவினிடத்திலோ அப்படியே ஆசார்யனிடத்திலும்.

§ (நமஸ்க்ருத்ய)—ஹ்ருஷீகேசனை நமஸ்கரித்து.

‡ (நமோ பகவதே)—பகவானான அந்த வ்யாஸருக்கு வந்தனம்.

† (நம: ப்ரவா)—மிக்க சிறப்புற்ற குணங்களுக்கு முக்ய ஆதாரமாக இருப்பவரும். ஸ்தாவர, ஜங்கம ஸமூஹங்களாகிய வித்துகளுக்கு ஸ்தாபகமும்பம் போன்றவரும், புவனகோசத்தை ரக்ஷிப்பவரும், ஸ்வரூபத்தாலும், குணங்களாலும் எல்லையற்ற மேன்மைவாய்ந்த ப்ருஹத்வ குணம் பொதிந்தவருமான பரமாத்மாவுக்கு வந்தனம். வேதங்களாகிய ரஹஸ்யார்த்த ஸம்புடங்களில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற அர்த்தாத்நனங்களை ப்ரகாசப்படுத்துகிறவரும், ந்யாயங்களால் நன்றாக ஜ்வலிக்கிற மனதை உடையவருமான ஜைமிநிக்கு வந்தனம். ஆசார்யர்களின் பொருட்டு வந்தனம்.

* (விசுத்த) - பரிசுத்தமான ஜ்ஞானத்தை உருவமாகக்கொண்ட, —

† (அபிவந்த்ய) - தொடக்கத்தில் ஆசாரியர்களை நமஸ்கரித்து, —

என்றும் ॥ “ப்ரண்மய ஹேதுமீச்வரம் முநிம் காணுதமன்வதே” என்றும் ஆசரிக்கப்பட்டது. ‘பாராசர்ய’ சப்தத்தினால் பிறப்பின் ஏற்றம் கூறப்பட்டது. \$ ‘ஸஹோவாச வ்யாஸ:பாராசர்ய:’ என்று ஸ்ருதியில் ப்ரவரித்தம். அவருக்கே பாதராயணர் என்றும் பெயர்.

† “தவீபே பதரிகாயிச்சே பாதராயணமச்யுதம், பராசராத் ஸத்யவநீ புத்ரம் லேபே பரந்தபம்” என்று மஹர்ஷியினாலேயே கூறப்பட்டிருக்கிறது. என்றாலும், வேறு ரிஷியினிடம் கூட பாதராயணசப்தம் ப்ரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆயினும் ஸுத்ராகாரரைச் சொல்லுகிற பாதராயண சப்தம் பராசரபுத்ரரையே குறிக்கிறது. அவ்வாறே ஸ்காந்தத்தில் வ்யக்தமாக உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ‡ “நாராயணத்” விரிஷ்பந்நம் ஜ்ஞானம் க்ருதயுகே ஸுதிதம்,கிஞ்சித்ததந்யதாபூதம் த்ரேதாயாம்,த்வாபரே கிலம், கௌதமஸ்ய ரிஷே:சாபாத்.

ஜ்ஞானே த்வக்ஞானதாம் கதே. ஸங்கீர்ண புத்தயோ தேவா ப்ரஹ்மருத்ரபுரஸ்ஸரா: சரண்யம் சரணம் ஜக்முந்நாராயணமநாமயம், தைர்விக்ஞாபிதகார்யஸ்து பகவான் புருஷோத்தம: அவதிரீணே மஹாயோகி ஸத்யவந்யாம் பராசராத், உத்ஸன்னாந் பகவான் வேதானுஜ்ஜஹார ஹரி:ஸ்வயம். சதுர்பா வ்யபஜத்தாம்ஸ்ச சதுர்விம்சதியா புன: சதயா சைக்யா சைவ தஸ்யைவ ச ஸஹஸ்ரயா. க்ருஷ்ணேத்வாதசதா சைவ புனஸ்தஸ்யார்த்த வித்தயே. சகரா ப்ரஹ்மஸுத்ராணி யேஷாம் ஸுத்ரத்வமஞ்ஜஸா, அஸ்பாக்ஷாமஸந்திக்தம் ஸாரவத் விச்வதோ முகம். அஸ்தோமமவவயஞ்ச ஸுத்ராம் ஸுத்ராவதோவிது

॥ (ப்ரண்மய) - ஜகத்காரணமான ஈச்வரனை வந்தநம் செய்து அதற்குப்பிறகு கணுதமஹர்ஷியை—

\$ (ஸஹோவாச) - பராசரபுத்ரானை அந்த வ்யாஸர் சொன்னார்.

† (தவீபே பதரிகா) - ஸத்யவநீதேவியானவர் இலந்தை மாங்களுடன் கூடின (யமுனையாற்றின் நடுவிலுள்ள) திட்டில் அரிஷ்ட வர்க்களை நிராகரித்தவரும், அச்யுதனுடைய அம்சபூதினாகவுமிருக்கிற பாதராயணர் என்கிற புத்ரனை பராசாரிடத்திலிருந்து அடைந்தான்.

‡ (நாராயணத்) - நாராயணனிடத்திலிருந்து உண்டான ஜ்ஞானம் க்ருதயுகத்தில் நிலைபெற்றிருந்தது. த்ரேதாயுகத்தில் அது கொஞ்சம் மாறாட்டத்தை அடைந்தது. த்வாபரத்தில் சிதறிப்போய்விட்டது. கௌதமரிஷியினுடைய சாபத்தால் ஜ்ஞானமானது அஜ்ஞானபாவத்தை அடையவே தத்வரிச்சயமில்லாமையால் ஸங்கீர்ணபுத்தியுள்ள ப்ரஹ்மா, ருத்ரன் முதலான தேவர்கள் ரக்ஷணத்தில் ஸமர்த்தனும், தோஷமற்றவனுமான நாராயணனை சரணமடைந்தார்கள். அவர்களால் விக்ஞாபனம் செய்யப்பட்ட கார்யத்தை உடையவரும், ஆறு குணங்களுள்ளவரும், மஹாயோகியாகவுமிருக்கிற புருஷோத்தமன் பராசாரிடத்தினின்று ஸத்யவதியினிடத்தில் அவதரித்தார். ப்ரஹ்ம, ருத்திராதிக்களை பலாத்கரித்து ஸம்ஹரிப்பவரான பகவான் தானே வ்யாஸஸூரியாகத்தோன்றி சிதறிப்போன வேதங்களை உத்தரணம் செய்தார். அவைகளை நான்காகப்பங்கிட்டார். அவ்வாறே தூற்றெருளாகவும், ஆயிரமாகவும், பன்னிரண்டாகவும் பகுத்து அவைகளின் அர்த்தங்களைத் துலக்கிக்காட்டுவதற்காக ப்ரஹ்மஸுத்ரங்களைச்செய்தார்,—எவைகளுக்கு ஸுத்ரத்வம் உள்ளபடி அமைந்திருக்கிறதோ. ஸுத்ரத்தின் ஸ்வரூபமறிந்தவர்கள்,—பரிமிதமான அக்ஷரங்களுள்ளதும், ஸந்தேஹத்தை அறுக்கும் தன்மை பொருந்தியதும், ஸாரமுள்ளதும், எவ்வழியிலும் ப்ரவ்ருத்திக்கும் வல்லமையுள்ளதும், நிரர்த்தகமான சப்தமில்லாததும், தோஷமற்றதுமான சப்தஜாலத்தை ஸுத்ரமென்று அறிகிறார்கள்.

† “நிர்விசேஷிதஸூத்ரம் ப்ரஹ்மஸூத்ரம் சாப்யத: ஸவிசேஷாணீ ஸூத்ராணீ” ஹ்யபராணீ விதோ விது: முக்யஸ்ய நிர்விசேஷேண சப்தோந்யேஷாம் விசேஷத: இதி வேதவித: ப்ராஹ்ம: சப்ததத்வார்த்தவேதிக: எவம் விதாநீ ஸூத்ராணீ க்ருத்வா வ்யாஸோ மஹாயசா: ப்ரஹ்மக்ருத்ராதிதேவேஷு மனுஷ்யபித்ருபக்ஷிஷு, ஞானம் ஸம்ஸ் தாப்ய பகவான் க்ரீடதே பாமேச்வர:”

‘வசஸ்ஸூயாம்’ ‘வசஸ்’ சப்தத்திற்கு அர்த்தத்தில்லாதாப்யம். எப்படியெனில், ‘வேத வித், சாஸ்த்ரவித்’ இது முதலிய இடங்களில் வேதம் முதலிய சப்தங்களுக்கு அர்ய பரத்வத்தைக்கண்டிருப்பதால், அர்யத்தைச்சொல்வதல்லவோ வாக்யம். ரூபகபகரணமாத லாலும் ‘ஸூயா’ சப்தத்தில் லக்ஷணைபைக்கல்பிப்பதில் பயத்தினாலும், வசஸ்வினுடைய ஸூயா என்று சில ஆசார்யர்கள் சொன்னார்கள். ஸூயாபோல் வசஸ் என்று உபமித ஸமாஸத்தை வேற ஆசார்யர்கள் ஆதரிக்கிறார்கள். ‘ஸூயா’ சப்தத்தினால் போக்யமா யிருக்கும் தன்மை அபிபிராயவிஷயம். இவ்வாறாக அவாந்தர விஷயம் உரைக்கப்பட் டது. அங்ஙனமாகில் எவ்வாறு ப்ரஹ்மத்துக்கு விஷயத்வமென்கிற சங்கைவரின் ப்ரஹ்ம விஷயத்வம் ஸத்வார்கமென்று சொல்லுகிறார்.—(உபரிஷத்திதி). ப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் நெருங்கி இருப்பதால் உபரிஷத். ‘உபரிஷண்ணத்வாத் வா உபரிஷத்’ என்றல்லவோ வாக்யம். “கஹநே ஹியம் வித்யா ஸந்ரிவிஷ்டா” என்று அதின் விஷயமான த்ரமிட பாஷ்யம். “ப்ரஹ்மண்புரிஷண்ண” என்று அது விஷயமாய் வாமனருடைய உகை. நேராக ப்ரஹ்மத்தைப் ப்ரதிபாதிக்கிற திறமையுள்ளது உபரிஷத். (துக்த) சப்தத்தினால் பூர்வபாகத்தைக்காட்டிலும் உபரிஷத்தானது ஸாரமென்று விளக்கப்பட்டது. ‘ஆரண்ய கஞ்ச வேதேப்ய: † ஓஷதிப்யோ, யதூம்ருதம்.” என்பது இதில் ப்ரமாணம். (அப்தி) சப்தத்தினால் ஆலோசிக்கப்பட்டிருக்கிற உபரிஷத்துகள் அந்தங்கள் என்பது ஸூசிக்கப் பட்டது. (மத்ய) சப்தத்தினால் எல்லா வாக்யங்களும் முக்யார்யத்தத்தை விடாமலிருக்கின் றனவென்று அபிபிராயம். சுற்றிலுமுள்ள எல்லா ப்ரதேசங்களையும்விட மத்யப்ர தேசத்திற்கு ஸம்பந்தமானது துல்யமாகவன்றோ இருக்கிறது! (உத்ருத) சப்தத்தால் மிக்க ஆழ்ந்த இடத்திலிருந்து நன்றாக மூழ்கி மேலே எடுப்பதைச்சொல்லுகிறபடியால் மீதியின்றி எல்லா அர்ப்புகளுமெடுக்கப்பட்டதென்று ஸூசிக்கப்படுகிறது. தன் கார்த்தத்திற்கு அவாந்தர விஷயம் உபரிஷத், அதற்கு விஷயம் ப்ரஹ்மம் என்று பாம்பரை யாக ப்ரஹ்மம் ப்ரதிபாத்யமாகிறது. பாத்ராயணஸூத்ரங்களுக்கு உபரிஷத்தை மூல மாகச்சொன்னதினால் ஸாங்க்யாதிகார்த்தங்களுக்கு அப்ராமாண்யம் பலித்தது. அக்காரணத் தினாலேயே அவைகளை அஞதரித்து இவைகளுக்கு வ்யாக்யாணஞ்செய்யப்படுகிறதென்பது ஸூசிதமாயிற்று. சுருக்கமாக சாஸ்த்ரத்தினாலுண்டாகிற பரம்பரையோஜனத்தைக்கூறு கிறார் (ஸம்ஸார) என்று. ‘ஸம்ஸாராணீ’ சப்தத்தால் ஸம்ஸாரம் முழுமையும் * தாபத்ரய ரூபமென்பது விவக்ஷிக்கப்பட்டது.

† ப்ரஹ்மஸூத்ரம் ஒன்றுக்கே தனித்த ‘ஸூத்ர’ சப்தத்தால் வ்யவஹரிப்பது பொருத்த முள்ளதாதலால் மற்றஸூத்ரங்களை ஸவிசேஷங்களென்றே அறிஞர்கள் அறிகிறார்கள். சப் தங்களின் தத்வார்த்தவேதிகளான வேதவித்துகள் முக்யத்திற்கு நிர்விசேஷசப்தத்தாலும், மற்றவைகளுக்கு ஸவிசேஷசப்தத்தாலும், அபிதானமென்று கூறுகிறார்கள். அதிக கீர்த்தி யுள்ளவரும், பாமேச்வரனாகவுயிருக்கிற வ்யாஸஸூரியான பகவான் இப்படிப்பட்ட ஸூத் ரங்களைப்பண்ணி ப்ரஹ்மக்ருத்திராதிர்களான தேவர்களிடத்திலும், மனுஷ்யர்களிடத்திலும், பித்ருக்களிடத்திலும், பக்ஷிகளிடத்திலும் ஜ்ஞானத்தை நிலைநிறுத்தி க்ரீடக்கிறார்.

† (ஆரண்ய) - ஓஷதிகளிடத்திலிருந்து அம்ருதம்போல் வேதங்களினின்று (ஸா ரமான) வேதாந்தபாகம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

* தாபத்ரயங்கள்:—ஆயுராயாத்மிகம், ஆழி ஹைலிகம், ஆழி ஹைலிகம்.

இதில் ப்ரமாணம், ஸீ “ஸ்வர்கேபி பாதபீதஸ்ய க்ஷயிஷ்டனோந்நாஸ்தி நிர்வருதி.” என்று. ஸங்கோசமின்றி எப்பொழுதும் நாற்புறங்களிலும் ஜ்வலித்தலைச்சொல்லுகிற (தீப) சப்தத்தால் வித்யாலாபத்திற்கு முந்தி ஒரு ஸமயத்திலாவது இது அணைக்கத் தக்கதாக இருந்ததில்லையென்பது அபிப்பிரேதம். தீபமும் ஆத்பாத்மிகாதி ரூபத்தால் பலவகைப்பட்டுள்ளது. அந்த மூன்றிலும் ஒவ்வொன்றும் சாரீரம், மானஸம், வாசிகமெனப் பல்வகைப்பட்டிருக்கிறது. ஆத்மாக்களுக்கு ப்ராணன் பரமாத்மா. இது “ஸ்ரவாணி ஹவா இமாரி பூதானி ப்ராணமேவாபிஸம்விசந்தி” + “கோஹ்யே வாந்யாத் க: ப்ராண் யாத்” முதலான ச்ருதிகளில் வித்தம். (முத) சப்தத்தால் அதினுடைய அலாபமும் இரண்டு வி, அப, என்ற உபஸர்க்கங்களால் அதற்கு (பகவத்லாபத்திற்கு) அனுகிதவமும் விவியத்வமும் விவக்ஷிக்கப்பட்டது. ரூண, தர்சன, ப்ராப்திகளில் ஒன்று கூட லபிக்காமையால் அலாபம் பலவிதமாயுள்ளது. (ஸஞ்ஜீவீனீம்) ஜீவனம்—உஜ்ஜீவனம். அதாவது, ஸம்ஸாரத்தை வேரோடு களைதல். ‘ஸம்’ என்கிற சப்தத்தால் கைவல்யத்தை விலக்கின படி. இதற்குமேல் ஸாம்ப்ரதாயிகமென்பதைக்கூறுகிறார். (பூர்வ) என்பதால் பூர்வசப்தத்தினால் சங்கரர் முதலான பிற்காலத்தவர்கள் விலக்கப்பட்டனர். (ஸூரக்ஷிதாம்) உபதேச மாத்ரத்தினாலல்ல, க்ரந்தரூபத்தாலுமென்று கருத்து. பூர்வாசார்யக்ரந்தங்களால் அர்யு, ஸ்வரூபம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுவிட்டால் உம்முடைய க்ரந்தகரணப்ரவ்ருத்திக்கு யாதுபயன்? என்று வினவ, மருமொழி அளிக்கிறார் ‘வெஹுமதி—’ என்று. அநேகங்களான மதிகள் அல்லது, அநேகர்களுடைய மதிகள். அவைகளுடைய பாஸ்பர வ்யாகாதத்தினாலும், அவைகளால் நல்ல அர்யும் தாசம் செய்யப்பட்டதினாலும் அர்வாசீனர்களால் எவ்விதத்தினாலும் உள்ளே ப்ரவேசிக்க முடியாமையைக்கூறுகிறார் ‘உ-இரஸ்யிதாம்’ என்று. உள்ளபடி அறியாதது மாத்திரமல்ல, விருத்தமாகவும் ப்ரதிபத்தி உண்டாய்விட்டது என்று கருத்து. ஸூத்ரம் முதலான அவாந்தரவிஷயத்திற்குத்தன் க்ரந்தம் விஷயீ என்பது முன்பு கண்டோத்தமாக இல்லை. ஆதலால், அதைக்கூறுகிறார் (ஆநீதாம்) என்று. அம்ருத பக்ஷத்தில் (நிஜாக்ஷரை:) மூயத்ரீயின் அவயங்களான † அம்ருதாக்ஷரங்களால் என்று கருத்து. அதனால் என் அக்ஷரங்களால் என்று சொல்லவில்லை. (ஸுமனஸ:) ஸாராஸார விவேசனத்தை

ஸீ (ஸ்வர்கேபி) - ஸ்வர்கத்திலும் கீழே விழுமதினின்று பபந்து க்ஷயோன்முகனாக இருக்கிறவனுக்கு ஸுகம் கிடையாது.

“ஸ்ரவாணி ஹவா” - இந்த எல்லா பூதங்களும் ப்ராணசப்தவாச்யனான பரமாத்மாவையே அபிமுகமாக ப்ரவேசிக்கிறதன்றே.

+ (கோஹ்யேவா) - ஆனந்தமயனான ஆகாசசப்தவாச்யனான பரமாத்மா இல்லவரிடில் எவன் தான் சலிப்பான். எவன் தான் உச்ச்வாஸ நிச்வாஸமுள்ளவனாக உயிரோடிருப்பான்.

† அம்ருதஹரனோபாக்யானம்:— கிருஷ்ணயஜுர்வேதம் 6-வதுகாண்டத்தில் இந்த உபாக்யானம் ஸவிஸ்தரமார்க்கு உற்பபுகிறது. அதாவது—நாகமாதாவான கத்ருவுக்கு அடிமையாயிருந்த ‘விறதை’ என்கிற தன்தாயை அவ்வுடமையினின்று மீட்கவேண்டி, வேதஸ்வரூபியான கருடன் ஸ்வர்கலோகம் சென்று,—அம்ருதத்தைப்பாதுகாத்துக் கொண்டு ஒருவருக்கும் கொடாமல் தன்வசமாக்கிக்கொண்டிருந்த இந்த்ரனோடு அனேக சந்தஸ்களை அனுப்பிக்கடும்போர் புரிந்தார். அதில் ஜயம்பெறாமல், கடைசியாகயிருந்த மூயத்ரீச்சந்தஸை அனுப்பி சண்டைசெய்து இந்த்ரனை அபஜயமடையச்செய்து மூயத்ரீச்சந்தஸைச்சார்ந்த அக்ஷரங்களால் அம்ருதத்தை அபஹரித்துவந்து கத்ருவிடம் கொடுத்து தன்தாயாரான விறதையை அடிமைத்தொழிலின்று மீட்சியடையச்செய்தார்.

அறிந்தவர்கள். இதனால் அஸத்துகளுடைய அபரிக்ரஹம் தோஷமல்ல என்பது கூறப் பட்டது. தேவர்கள் முதலானவர்களுக்கு வருத்திகாரருடைய க்ரந்தம் முதலியவற்றால் ஸுலபமாக அர்த்தக்ஞானமேற்படுமாததால்(பௌமம்) என்று அருளிச்செய்கிறார். (பிஸந்த் வஹம்) ரஸ்யதையின் அதிகசயத்தால் போதுமென்ற த்ருப்தியை உண்டிபண்ணுகிற தில்லை, என்று கருத்து. வேறு பலனைவிட பகவத்ப்ராப்தப்பாயமே மிக்க ஸ்வாதுவா யுள்ளது. § “க்வ நாகப்ருஷ்டமினம் புனராவிருத்திலக்ஷணம், க்வ ஜபோ வாஸுதே வேதி முத்திஐஹத்தமம்.” என்று ப்ரமாணம். அல்லது, கம்பீரமாயிருப்பதால் எள் றோறும் பரிசீலனைஞ்செய்யத்தக்கதென்று கருத்து.

லாஷ்யம்:—லஹவஷ்டே ராயமகசூதா விஷ்ணுநா ஸ்ஷ ஸு வஸித்ருவரூத்ரி வசிவபூவாரூர்: ஸ்ணிக்ஷாவா:| தந்நதாந ஸாரொண ஸுத்ராக்ஷராணி ஸ்ராவ்யஸூக்ஷ்ணே|

ஸுதி| ஸ்ராவதொ ஸ்ஷஜ்ஜிதாஸா || க-க-க

ஸுத்ராயமஸா ஸுநக்ஷரோ லவதி| ஸுத்ராவொ வுதஸூ ஹெதுலாவே |

போதாயனபகவானால் செய்யப்பட்டுள்ளதும், விஸ்தீர்ணமாயு மிருக்கிற ப்ரஹ்மஸூத்ரவ்ருத்தியை பூர்வாசார்யர்கள் மிகச் சுருக்கமாகச்செய்தார்கள். அவர்களுடைய மதத்தை அனுஸரித்தே ஸூத்ராக்ஷரங்கள் வ்யாக்யானஞ்செய்யப்படுகின்றன.

ஸுதி. அயாதோ ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா

(பிறகு) ஆதலால், தர்மவிசாரத்தில் இச்சை.

இந்த ஸூத்ரத்திலிருக்கிற ‘அய’ சப்தமானது கர்மவிசா ரத்திற்குப்பிறகு என்கிற அர்த்தத்தை உணர்த்துகிறது. ‘அதஃ’ என்கிற சப்தமானது முந்தின கர்மவிசாரத்திற்கு ஹேதுவத்தைக் காட்டுகிறது.

க்ருதபரகாரிகை:—அங்ஙனமாகில், புராதனமான க்ரந்தங்களே படிக்கத்தக்கவைகள் அபூர்வமான க்ரந்தத்தைச்செய்வதாலும் அதை வெளியிடும் ப்ரயத்னகௌரவத்தாலும் யாது பயனெனில், உத்தரம் கூறுகிறார். ‘பகவதிதி’ பகவான் என்று சொன்னதினால் சங்க ரர் முதலியவர்கள் போல ரிஷி அநாதரல்ல. போதாயநர் என்று சொன்னதி னால் ‘பூர்வாசார்ய’ சப்தமும் சேர்ந்து விவரிக்கப்பட்டது. “விஸ்தீர்ணம் ஸஞ்சிக்ஷாபுரிதி” இதனால் வருத்தி முதலிய க்ரந்தங்களால் இப்புலியிலுள்ள. இக்காலத்தவர்களுக்கு உப யோகமில்லாமை ஸூதிக்கப்பட்டது. போதாயனரால் மிகவும் பெரிதான வருத்திக்ரந்தம் செய்யப்பட்டது. த்ரமிடபாஷ்யகாரர் முதலியவர்களோவென்றால் பரபக்ஷநிரஸனம் முதலியதை அனாதரித்து அதிக சுருக்கமாக க்ரந்தங்களைச்செய்தார்கள். அதிவிஸ்தீர்ண மாயும், அதிலங்கிப்பதமாயுமிருக்கிற க்ரந்தங்கள் பெரும்பான்மையாய் சிறந்த ஆபுளும், புத் திபுமுள்ள ஜனங்களிடந்த தேசாந்தரங்களிலும், காலாந்தரங்களிலும் பயன்படுகின்றன.

§ (க்வ நாக) - மீண்வெருதலை ஸ்வபாவமாக உடைய ஸ்வர்க்கமனமெங்கே! முத்திக் குச்சிறந்த வித்தான வாஸுதேவஜபம் எங்கே!

இக்காலத்திலுள்ள எல்லா மனிதர்களுக்கும் தூறு வருஷகாலம் ஆயுளாவது, உயிருள்ளவரை க்ரந்தங்களில் உழைப்பாவது, ஜன்மவித்தமான் அறிவாவது இல்லை. ஆதலால், பரமதரிசாஸத்திற்காகவும், அதிக விஸ்தாரமில்லாமையால் விஷயங்களை ஸுலபமாகத்தெரிந்துகொள்வதற்காகவும், ஸுத்திரம் வ்யாக்யானம் செய்யத்தக்கதென்று கருத்து.

‘தன்மதாநுஸாரேண’ இதனால் தன்னால் உத்ப்ரேக்ஷிக்கப்பட்ட மதாந்தரத்தை அனுஸரித்து வ்யாக்யானம் செய்யப்படவில்லை என்பது கூறப்பட்டது. ஸுத்திரத்திலடங்கிய பதங்களின் ப்ரக்ருதி, ப்ரத்யய விபாகத்திற்கு அனுகூலமாகச்சொல்லுகிறோம்; நம்மால் உத்ப்ரேக்ஷிக்கப்பட்ட அர்யத்தில் ஸுத்திராக்ஷரங்களை ஒருவிதமாகச்சேர்ப்பிக்கிறோம்—என்கிற ஆக்ரஹியில்லை.—என்று கருத்து. ‘வ்யாக்யாஸ்யந்தே’ வி-ஆ என்கிற உபஸர்சங்களால் அபேக்ஷிதவிஸ்தாரமும், அநபேக்ஷிதஸங்க்ஷேபமும் ஸுசிப்பிக்கப்பட்டது.

“ஸுத்திராரியோ வர்ண்யதே யத்ர வாக்க்யைஸ்ஸுத்திராநுஸாரிபி:; ஸ்வபதாநிச வர்ண்யந்தே பாஷ்யம் பாஷ்யவிஷோ விஷு:” என்றல்லவோ பாஷ்யலக்ஷணம். ஆகவே, ஸுத்திரவ்யாக்யானத்திற்கு ஆநுரூபயமில்லாமையால் ‘அகில’ இது முதலானது பாஷ்யத்தில் சேர்க்கை பெறுது என்று சொல்ல ஒண்ணது. ஸுத்திரதாற்பர்யார்த்தத்தில் நோக்குள்ளதாலால் பாஷ்யத்திலடங்கியதே. ஸுத்திரதாற்பர்யபரத்வமானது ச்வேகவ்யாக்யானத்தில் ஸ்பஷ்டம். மேலும், தொடங்கவேண்டுமென்று விரும்பப்பட்டிருக்கிற க்ரந்தம் இடையூறின்றி முடிவுபெறுவதற்காக மங்களாசாரணம் செய்யப்படுவதால், பாஷ்யத்திற்கு உபயோகமாக இருந்துகொண்டு பாஷ்யத்திலடங்கினதாகவே ஆகிறது. சாஸுரபாஷ்யம், சாங்கரபாஷ்யம், முதலியவற்றில் நமஸ்காரம் காணப்படாமையால் இந்த பாஷ்யத்தில் நமஸ்காரத்தைக்கூறியது பொருந்தாதென்று சொல்லக்கூடாது. ஏனெனில், த்ரமிட பாஷ்யத்தில் † “நம:ப்ரவரகூணைகாஸ்பதாய” என்று தேவதா, குரு, நமஸ்காரம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சாஸுரபாஷ்யத்திலும், சாங்கர பாஷ்யத்திலும் ஈசுவரனை ஒப்புக்கொள்ளாமையாலும், ஜீவப்ரஹ்மபேதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமையாலும், நமஸ்காரம் அனாதரிக் கப்பட்டது. இந்த க்ரந்தத்திலோவென்னால் விர்த்தார்த்தத்திற்கு ஆனுரூபயமிருப்பதால் நமஸ்காரம் மிகவும் பொருந்தமுள்ளது. சங்கரக்ரந்தத்தின் தொடக்கத்திலும் நமஸ்காரம் முதலிய மங்களாசாரணமில்லாமையால் வ்யாக்யாதாக்கன் குத்தர்தமென்று ஸந்தேகித்து ‘யுஷ்மத்-அஸ்மத்’ என்கிற பதங்களை முதன்மையாகக்கொண்ட க்ரந்தத்தில் ப்ரத்யகர்த்தானுஸந்தானமிருப்பதால் ‡ ஆர்த்திகமாக மங்களாசாரம் செய்யப்பட்டிருக்கிறதென்று ஸந்தேகத்தை பரிஹரித்துக்கொண்டார்கள்.

ஜிஜ்ஞாஸாதிகாரணம்.

அயோதொ ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா,

முன்பு பதங்களை வ்யாக்யானம்பண்ணப்பேரகிறவராக தொடக்கத்தில் ‘அய’ சப்தத்தை வ்யாக்யானிக்கிறார். “அத்யாயமதசபத ஆனந்த்யே பவதி” என்று. † “பதச்சேத: பதார்த்ததோக்திரி விக்கோஹா வாக்யயோஜனா, ஆக்ஷேபஸ்ய ஸமாதானம் வ்யாக்யானம்

‡ (ஸுத்திரா)-ஸுத்திரங்களை அனுசரிக்கின்ற வாக்கியங்களால் எந்த இடத்தில் ஸுத்திரார்த்தம் வர்ணிக்கப்படுகிறதோ, தன்னால் சொல்லப்பட்ட பதங்களும் விவரிக்கப்படுகின்றனவோ, அதை பாஷ்யமென்று பாஷ்யத்தை அறிந்தவர்கள் கூறுகின்றார்கள்.

† (நம:ப்ரவர) - மிக்க சிறந்த குணங்களுக்கு முக்யமான ஆதாரமாக இருக்கிறவருக்கு நமஸ்காரம்.

‡ (பதச்சேத:)-பதங்களைப்பகுத்தல், பதார்த்தங்களை உரைத்தல், விக்ரஹம், வாக்யங்களின் யோஜனை, ஆக்ஷேபத்திற்கு ஸமாதானம்—என வ்யாக்யானம், ஐந்து விஷயங்களுள்ளதென்று சொல்லப்படுகிறது.

§ ஆர்த்திகம்—முன்பின் இருக்கிற அர்த்தஸந்தர்ப்பத்தால் ஏற்படுவது.

பஞ்சலக்ஷணம்.” என்றல்லவோ வ்யாக்யானத்தின் லக்ஷணம். இந்த ‘அய’ ‘அத:’ என்கிற இரண்டு சப்தங்களும் வ்யாக்யானம் செய்யபத்தக்கவைகளல்ல. ஏனெனில், ப்ராயோஜனமில்லை. அஜ்ஞானம், ஸம்சயம், விபரீதவிச்சயம் இவைகளை நிவ்ருத்தி செய்வதற்கல்லவோ வ்யாக்யானம்! ஆந்தர்யத்திலும், ப்ரக்ருதத்தினுடைய ஹேதுபாவத்திலும் இவ்விரண்டு பதங்களுக்கும் ப்ரவிர்த்தி இருப்பதால் இங்கு அக்ஞானமில்லை. இவ்விரண்டு பதங்களுக்கும் வேறு அர்த்தங்கள் இருந்தபோதிலும் முன் கூறப்பட்ட அர்த்தங்களையே முக்யமாக உணர்த்துவதில் பெரும்பான்மையாக ப்ரவிர்த்தியிருப்பதால் இங்கு ஸம்சயமுமில்லை. ‘ஹ’ என்கிற சப்தத்தைக்கேட்பவனுக்கு ஸாஸ்னதிகளுள் வ்யக்தியில் ஸம்சயமுண்டாவதில்லையன்றோ! அதினாலேயே விபர்யமும் தூரத்தில் விலக்கப்பட்டதே—என்றால், இந்தக்கேள்விக்கு ஸமாதானம் சொல்லுகிறோம். ஆந்தர்யருபார்த்தநிர்ணயமும், வ்ருத்தஹேதுபாவபரத்வநிர்ணயமும் பூர்வவ்ருத்தவிசேஷஜ்ஞானத்தை அபேக்ஷிப்பதால், அதன் ப்ரதீதி, இங்கு இல்லாமையால், ப்ரவிர்த்திப்ராசர்யமானது அபவாதமுள்ளதாக இருப்பதாலும், ‘அத:’ சப்தத்திற்கு அதிகாரம் முதலிய அர்த்தங்களிலும் ‘ஏதத்’ சப்தத்திற்கு ‘ஏததுக்தம்பவதி’ இது முதலிய வாக்யங்களில் கூறப்போகிற அர்த்திலும், எல்லாவேற்றுமைகளுடைய அர்த்தத்தையும் சொல்லுகிற தவிலந்தமான ‘இத:’ இது முதலிய இடங்களில் ஐந்தாம்வேற்றுமைப் பொருளைக்காட்டிலும் வேறாக இருக்கிற பொருளிலும் ப்ரயோகம் காணப்படுவதாலும்,—ஸம்சய*விபர்யங்கள் உண்டாகலாம், அதைப்போக்குவதற்காக அய, அத: என்கிற சப்தங்களுக்கு வ்யாக்யானம் செய்வது பொருத்தமென நினைத்து அவைகள் வ்யாக்யானிக்கப்படுகின்றன.

இந்த இடத்தில், அய சப்தத்துக்கு அதிகாரம் அர்த்தம் என்று சொல்லுவது பொருந்தாது; அதிகாரம் என்றால் ப்ரஸ்தாவம், அதாவது ப்ரக்ருதவிஷயம் என்றல்லவோ அர்த்தம். ஆகவே, ‘ப்ரஹ்மஜிஞ்ஞானை ப்ரஸ்தாவிக்கப்படுகிறது.’ என்றால், இது மந்தப்ரயோஜனமுள்ள விசயம், ஏனெனில்,—‘இது தொடங்கப்படுகிறது.’ என்று முதலில் சொல்லாமலேயே ஓர் விஷயத்தைத் தொடங்கின மாத்ரத்தால் ‘இது தொடங்கப்படுகிறது.’ என்று தெரியவரும். சொல்லப்போகிற விஷயமானது, ‘இப்பொழுது சொல்லப்போகிறதன்.’ என்று சொல்லாமலேயே அருகிலுள்ளவனால் ‘இது சொல்லப்படுகிறது.’ என்றுதானே அறியப்படும்;—‘இது சொல்லப்படவில்லை.’ என்று அறிய முடியாதன்றோ?

அல்லது, ‘ப்ரஸ்தாவத்துக்கு யோக்யம்’ என்று அர்த்தம் சொல்வோம் என்றால், அப்பொழுதுகூட ந்யாயத்தை ப்ரதிபாதிக்கிற ஸூத்ரத்துக்கு உபநேசத்தை ஞாபகப்படுத்துவதில் தாத்ரயம் இல்லையாதலால், யுக்தியாலேயே ‘ஆரம்பத்துக்கு யோக்யம்.’ என்று அர்த்தம் ஏற்படும். ஏனெனில், யோக்யத்வம் சப்தத்தால் சொல்லப்படவில்லை.

மேலும், ‘அத்யாஹாரத்தால் அதிகாரம்’ என்று பொருள்படுத்தலாம்; ‘ஆந்தர்யம் அர்த்தம்’ என்று சொல்லுகிற பக்ஷத்தில் கூட ‘கர்த்தவ்யா’ (செய்யவேண்டும்) என்று அத்யாஹாரம் செய்துகொள்ளவேண்டியிருக்கிறதே—என்றால், அப்படியல்ல. அத்யாஹாரத்தால் ‘அதிகாரம் அர்த்தம்’ என்று சொன்னாலும், அத்யாஹாரம் செய்த ‘அதிகாரம்’ என்கிற பதத்துக்கு அந்வயம் ஒட்டாது. ‘ச யோக்யா’ என்றால் ‘ஸமுச்சயத்துக்கு யோக்யம்’ என்னும் அர்த்தம் எப்படி சப்தத்தால் சொல்லமுடியாதோ, அப்படியே ‘அய யோக்யா’ என்கிற இடத்திலும் ‘அதிகரிப்பதற்கு யோக்யம்’ என்று அர்த்தம் சொல்லமுடியாது. ஆகையால் தான் மஹாப்ரஷ்யத்தில்—‘சப்தாதுசாஸனம் என்கிற சாஸ்த்ரம் அதிகரிக்கப்பட்டதெனத்தெரிந்துகொள்ளவேண்டும்.’ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே ஒழிய, ‘அதிகரிக்க யோக்யம்’ என்றில்லை. ‘அதிகரிக்கப்பட்டது’ என்பதுகூட பலிதார்த்தத்தைச்

* விபர்யம்—அந்யதானுணம். கயிற்றைப்பார்த்து ஸர்ப்பமென்று எண்ணுதல்.

சொல்லுகிறதேயன்றி வாசனிகோக்தி இல்லை. ஏனெனில், ச முதலியவைகளுக்கு த்யோதகத்வமே ஸ்வபாவம். இவ்விடத்தில் அதிக்ருதம் என்று அர்த்தம் சொன்னாலும் வையர்த்யம் சொல்லியாய்விட்டது. ஆனால், சப்தாதுசாஸந்தின் தொடக்கத்திலோ அதிகாரம்—என்கிற அர்த்தமானது கதியில்லாமல் ஆசிரயிக்கப்பட்டது. உபநயநம் ஆனதும் வேதாத்யயனம் செய்கிறவனால் அத்யயனம் செய்யவேண்டிய அங்கமான வ்யாகரணத்துக்கு அஸாதாணமான வருத்தவச்சேஷம் உண்டாவதில்லை யன்றோ! இவ்விடத்திலோவெனில், ப்ரயோஜனமுள்ள வேறு அர்த்தம் கிடைக்கையில் அய்ய சப்தத்துக்கு அதிகாரம் என்கிற அர்த்தத்தை ஆசிரயிப்பது அபுத்தம். அத: சப்தத்துக்கு ஆநந்தர்யம் என்று அர்த்தம் சொன்னால் ஏற்படும் ப்ரயோஜனம் பிறகு சொல்லப்படும். அய்ய சப்தத்துக்கு மங்களம் வாச்யார்த்தம் அல்ல. ஆனால், சங்கநாதம் போல் காதால்கேட்ட மாந்தரத்தில் அய்ய சப்தம் மங்களத்தை உண்பண்ணும். அய்ய சப்தத்துக்கு வேறு அர்த்தம் இருந்தபோதிலும், ஓங்காரத்தைப்போல் இதற்கும் மங்களம் வரித்தம். ஏனெனில், அய்ய சப்தம் ஓங்காரத்துக்கு ஸம்மாகவன்றோ ஸம்நுதியில் சொல்லப்படுகிறது! §“ஓங்காரஸாஸ்யஸப்தஸ்ச த்வாவேதேன ப்ரஹ்மண:புரா, கண்டம் பித்வா விநிர்யாதேன தஸ்மாந்மாங்கனிகாவபென.” என்று—

அல்லது, அய்ய சப்தம் மங்களவாசகம் என்று ஒப்புக்கொண்டாலும், ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸை மங்களரூபமானது—என்று பொருள்பட்டு ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸை புகழப்படுவதுபோலாகும். ஆகவே, ஸூத்ரம் அர்த்தவாதம் என்று ஏற்படும்; ந்யாயபிந்தகத்வம் வரித்திக் காது. ஜிஜ்ஞாஸாபதத்துக்கு இதை விசேஷணமாகக்கொள்ளாவிடில் ‘மங்களம் பலதி’ என்று வாக்யபேதம் ஏற்படும். ப்ரக்ருதமான அர்த்தத்தைவிட்டு வேறு அர்த்தம் சொல்லுவதும் சரிபல்ல; அது ப்ரக்ருதத்தைக்காட்டிலும் இனி சொல்லப்போவது வேறு அர்த்தம் என்று தெரிவிக்கிறது; அதுவும் வேறுகல்பத்தை உபந்யவரிக்கும் விவகையில் தான் காணப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விடத்திலோ என்றால், வேறு கல்பம் உபந்யவரிக்கப்படாமையால் அது உபபன்னமாகாது. அய்ய சப்தத்துக்கு வினாவைப்பொருளாகக்கொள்ளுவதும் பொருந்தாது. ஏனெனில், வசநவ்யக்தியானது ப்ரச்ச்ந்ரதிவசநமாக இல்லை. அப்படியானால், ‘கிம் ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா கர்த்தவ்யா?’ என்று கேள்வியிருக்க வேண்டும்; ‘ஸா கர்த்தவ்யா?’ என்று வேறொரு வாக்யத்தால் பதிலும் இருக்கவேண்டும். ஆனால், பதிலாக இங்கு ஒரு வாக்யத்தையும் காணோம்.

அய்ய சப்தத்துக்கு முழுமையும் எனப்பொருள் கொண்டால், ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸானது முழுவதும் செய்யத்தகுந்தது—என்று அர்த்தம் ஏற்படும்; அதுவும் பொருந்தாது, ஏதேசம் செய்யவேண்டுமோ!—என்ற ஸந்தேஹத்திற்கே இடமில்லையாதலால். இங்கு செய்யவேண்டியது மாந்தரம் ஸந்தேஹத்துக்கு இடமேயன்றி அதன் ஏதேசமல்ல. இந்த ஸந்தேஹத்தைப்போக்கடிப்பதற்குத்தான் இருக்கிறது இந்த ஸூத்ரம். மேலும், அத: ஸப்தத்து ஸம்பந்தமானது அய்ய ஸப்தத்திற்கு அதிகாரம் முதலிய பலவேறு அர்த்தங்களை நிவரணம் செய்கிறது. அத: ஸப்தமோவெனில் ப்ரக்ருதார்த்தத்தை வேறுதுவாகப் ப்ராமர்சித்துக்கொண்டு, அய்ய ஸப்தத்தினால் உபஸ்தாபிக்கப்பட்டு, ஸாமர்த்யத்தால் ஆகரித்தமான ‘ப்ரஹ்ம ஜிஜ்ஞாஸா’ பதத்தைப் ப்ராமர்சித்திருக்கிறது. அவ்விடத்தில் அய்ய ஸப்தத்தால் உணர்த்தப் ப்ராமர்சித்தவம் என்கிற அர்த்தத்தைப் ப்ராமர்சிக்குமாயின், அப்பொழுது

§ (ஓங்கார) - ஓங்காரம், அத:ஸப்தம், இவ்விருண்டும் முன்காலத்தில் ப்ரஹ்மத்தின் கண்டத்தைக்கிழித்துக்கொண்டு வெளிப்பட்டன. ஆகவே, இவை மங்களகரமானவைகள்,

‘அதிக்குதவாத் அதிகர்த்தவ்யா’ என்று ஹேதுவுக்கு * ஸத்யாவாசிஷ்டத்வமான தோஷம் வரும். மங்களமானது ஸப்தத்தால் சொல்லப்படவில்லையாதலால் வேறு பதத்தைப்பராமர்சிக்கும் யோக்யதை கிடையாது. அதற்கு வாச்யத்வத்தை ஒப்புக்கொண்டபோதிலும், அதற்கும், ப்ரக்ருதாபேக்ஷத்வத்திற்கும், கார்த்ஸ்யத்துக்கும் (முழுமைக்கும்) பூர்வபக்ஷபுத்தி விரோதமில்லையாகையால் அவைகள் ஹேதுவாகப்பராமர்சிக்கத்தகுந்தவையல்ல; அமங்களத்வ, ப்ரக்ருதாபேக்ஷத்வ, அகார்த்ஸ்யங்களால் பூர்வபக்ஷத்திற்கு உத்தரம் இல்லை யன்றோ! † நயஸூத்ரங்களும் விருத்தார்த்தத்தை நிரஸகம் செய்வதில் நோக்கமுள்ளவைகள் ப்ரஸ்ஸவாக்யத்திலுள்ள ப்ரஸ்ஸமோ அதே வாச்யத்தில் ஹேதுவாகப்பராமர்சிக்கத்தகுதியற்றதே. ‘கிம் ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா கர்த்தவ்யா?’ என்னும் வாச்யம் முடிவுபெறாமலிருக்கையில், கிம்ஸப்தார்த்தமானது எப்படி ஹேதுவாகப்பராமர்சிக்கப்படலாம். ஆகையால், அயுஸப்தமானது அத:ஸப்தபராமர்சயோக்யமான அர்த்தமுள்ளது—என்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டால், அப்பொழுது அதிகாரம் முதலிய அர்த்தங்கள் பொருந்தாது.

ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸாபதஸாமர்த்த்யத்தினால் ஆகஸிப்தமாயும், பூர்வவ்ருத்தமாய் அந்தந்த வ்யாக்யாதாக்களால் அபிமானிக்கப்பட்டதாயுமுள்ள கர்மவிசாரத்திற்கு அத:ஸப்தத்தால் பராமர்சமானது இச்சிக்கப்படுமொகில், ஜிஜ்ஞாஸைக்கு உபயோகமுற்ற அர்த்தம் அத:ஸப்தத்தால் ஆக்ஷேபிக்கத்தகாது; உபயோகமுள்ள அர்த்தத்தான அந்தசப்தத்தால் ஆக்ஷேபிக்கத்தகுந்தது. ஆகவே, அதைப்பராமர்சிக்கிற அத:ஸப்தத்தால், ஜிஜ்ஞாஸைக்கு உபயோகமாயிருப்பது பற்றி, அதற்குப்பூர்வபாவியான அர்த்தவிசேஷத்திற்கு உபஸ்தாபனம் ஏற்படுகிறது. இவ்விதம் அயுஸப்தத்துக்கு ஸ்வாரஸ்யமான ‘ஆநந்தர்யம்’ என்ற அர்த்தம் கிடைக்கையில், அஸ்வாரஸ்யமும், விபல்மாயுமுள்ள பலவேறு அர்த்தங்களை ஸ்வீகரிப்பது பொருந்தாது. ஆகையால், அத:ஸப்தம்போல், ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸாபதஸாமர்த்த்யம்கூட அயுஸப்தத்திற்கு அதிகாரம் முதலிய அர்த்தங்களை உணர்ந்தும் தன்மையைத்தடுக்கும்.

இவ்விதம் வேறு எந்த அர்த்தமும் பொருந்தாது என்பதைக்காட்டிக்கொண்டு, அயுஸப்தத்துக்கு ‘ஆநந்தர்யம்’ என்கிற அர்த்தத்தையே ‘அத்ர’ என்று தொடங்கி உபபாதகம் செய்கிறார்.

‘அயுஸப்தம் ஆநந்தர்யார்த்தத்தில்’ என்று ப்ரதிக்கொ. ‘அத்ர, அயம், ஸ்வதி’ என்கிற இம்மூன்று பதமும் அதற்கு உபபாதகம். அவற்றுள் ‘ஸ்வதி’ என்னும் பதத்தால் ஆநந்தர்யத்தில் ஸ்வாரஸ்யம் ஸூசிக்குப்படுகிறது. அந்த ஸ்வாரஸ்யத்தை மாற்றுகிற † பூர்வவ்ருத்தாப்ரதிபத்தியை ‘அத்ர’ என்னும் பதத்தால் ஸ்ரீவாஷ்யகாரர் பரிஹரிக்கிறார்.

* ஹேதுவுக்கு ஸாத்யாவாசிஷ்டத்வமாவது—ஸாத்யஸந்தேஹாதீன, ஸந்தேஹாவிஷயத்வம்: ‘பர்வதம் வந்ஹியைபுனடபது, வந்ஹியை யுடையதாயிருப்பதால்,’—என்பது போலுள்ளவை ஸாத்யஹேதுநிர்தேசஸ்தலங்கள்.

† நயஸூத்ரங்கள்—ந்யாயநிபந்தங்களான ஸூத்ரங்கள். இவை ஜைமினி எழுதிய பூர்வமீமாம்ஸாஸூத்ரங்களும், வ்யாஸர் எழுதிய ப்ரஹ்மஸூத்ரங்களும். ந்யாயங்களாவன—ப்ராயணங்களுக்கு யாதொரு பாதகமுயில்லாமல் ஸாதிக்கத்தக்க அர்த்தங்களை ஸாதிப்பதற்கு வேண்டிய யுத்திகள், அதாவது, ப்ரதிஞ்ஞா, ஹேது, உதாஹரணம், உபநய, நியமனம், என்கிற பாரார்த்தமான ப்ரயோஜனங்களான பஞ்சாவயவவாக்யங்கள். இவைகளில் சிலவற்றை மூலமாகக்கொண்டு ஸூத்ரங்கள் ப்ரவ்ருத்தித்திருப்பதால் நயஸூத்ரங்களென்று சொல்லப்படுகின்றன.

† பூர்வவ்ருத்தாப்ரதிபத்தி - என்றால் இதற்குமுன் நோவில்லை என்கிற ஜ்ஞானம்.

‘அத்ர’—வேதத்தின் உத்தரபாகவிகாரரூபமான ப்ரஹ்மயீமாவஸ்யின் முதல் ஸூத்ரத்தில்—என்று இந்தப்பதத்திற்கு அர்த்தம். ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸாபதஸாமர்ந்யத்தால் பூர்வபாகத்தின் விகாரரூபமான வ்ருத்தவிசேஷம் ஆகேஷிக்கப்பட்டது என்று கருத்து ‘அயம்’—வேறு ஹேதுவை அபிப்ராயங்கொண்டு இந்தப்பதத்தைச்சொல்லுகிறார். இந்த அயஸப்தம்—அயஸப்தாநுஸாஸநம், அயஸ்யோகாநுசாஸநம் முதலிய ஸூத்ரங்களிலுள்ள அயஸப்தத்தைக்காட்டிலும் வேறு—என்று அர்த்தம். இதனால் பக்கத்தில் அத:ஸப்தத்தை யுடைய இந்த அயஸப்தம்—என்று சொன்னது போலாகிறது. இந்த அர்த்தம் வேதாந்த ஸாரத்திலன்றோ ஸ்ரீபாஷ்யகாரரால் கண்டோக்த்தமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது! ப்ரக்ரு தத்தைப்பராமர்சிக்கிற அத:ஸப்தத்தால் பூர்வவ்ருத்தமானது சொல்லப்பட்டது,—என்று கருத்து. இவ்விதம் ஒன்று சேர்ந்த இவ்விரண்டு பதங்களின் ஸ்வராஸ்யத்தால், ஸாமந்ய மாய் சொல்லப்பட்டு,விசேஷமாய் ஆகிப்ப்தமான பூர்வவ்ருத்தம் விரித்தித்தது. ஆகையால், ஸ்வராஸ்யத்துக்கு அபவாதகமான பூர்வவ்ருத்தாப்ரதிபத்தி இல்லை. எனவே, அயஸப்தம் ‘ஆநந்தர்யம்’ என்கிற அர்த்தத்தையே சொல்லுகிறதென்று வாக்யார்த்தம். இவ்விதம் அயஸப்தத்துக்கு—உத்தரபாகவிகாரத்தின் முதல் ஸூத்ரத்தை அடைந்திருப்பதையும், அத:ஸப்தத்தை அருகில் வைத்துக்கொண்டிருப்பதையும், ஆநந்தர்யம் என்கிற அர்த்தத்தில் இருக்கும் ஸ்வராஸ்யத்தையும் காட்டுகிற, ஆநந்தர்யத்துக்கு உபபாதகங்களான, ‘அத்ர, அயம், ஸ்வதி’ என்னும் பதங்களாலேயே இந்த முதல் ஸூத்ரத்தில் கதியில்லாமல் ஒப்புக் கொள்ளவேண்டியதாயிருந்த மற்றைய அர்த்தங்களுக்கு அளாதரவு பலித்தது.

இனி, ‘அத:ஸப்தோ வ்ருத்தஸ்ய ஹேதுபாவே’ என்று தொடங்கி அத:ஸப்தத்தை வ்யாக்யாநம் பண்ணுகிறார்.

‘வ்ருத்தஸ்ய’ என்றதால் † ப்ரக்ருதியின் அர்த்தம் சொல்லப்பட்டது. ‘ஹேதுபாவே’ என்று ப்ரத்யயத்தின் அர்த்தம். இது ப்ரதிக்கரை. இவ்விடத்திலும் ‘அத்ர, அயம், பவதி’ என்ற னீ அநுவாக்கிக்கப்பட்ட மூன்று பதமும் உபபாதம். ப்ரக்ருதி, ப்ரத்யயம், இவ் விரண்டும் இப்பொழுது சொன்ன அர்த்தத்தில் ஸேர்குள்ளவைகள் என்கிற ப்ரஸித்திப்ரா கர்யமானது ‘பவதி’ சப்தத்தால் காட்டப்பட்டது. ‘அத்ர’ என்பதற்கு முன்போலவே அர்த்தம். இதனால் வ்ருத்தவிசேஷமும், அதற்கு ஹேதுதவயோக்யதையும் ஆகிப்ப்தமாயிற்று. அந்த யோக்யதையும் சிக்ரத்தில் வெளியாகப்போகிறது. ‘அயம்:’ ஆநந்தர்யார்த்தத்தில் ஸ்வராஸ்யமாகிற அயஸப்தத்தை முதலில் வைத்துக்கொண்டிருக்கிற. இதனால் வ்ருத்தஸாமந்யம் ஆகிப்ப்தமாயிற்று.

அயஸப்தத்தின் அர்த்தநிர்ணயமானது, அத:ஸப்தத்தின் அர்த்தநிர்ணயத்தை ஆபேக்ஷிப்பதாலும், அத:ஸப்தத்தின் அர்த்தநிர்ணயமானது அயஸப்தத்தின் அர்த்த

† ப்ரக்ருதி-ப்ரத்யயத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பதம். அதாவது பகுதி. அத: என்னும் சப்தத்தில்—‘இதம்’ என்கிற பதம் ப்ரக்ருதி. அதன்மேல் ‘தவி’ என்கிற ப்ரத்யயம் (விருதி) ஸப்தாநுசாஸநத்தால் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தவிப்ரத்யயம் வரும்பொழுது ப்ரக்ருதியாயுள்ள ‘இதம்’ சப்தம் முதலில் அ என்று ஆதேசம் பெற்று ‘அத:’ என்று மாறுகிறது. இவ்ரு ‘வ்ருத்தம்’ என்பது ப்ரக்ருதியின் அர்த்தம்; ‘ஹேதுபாவம்’ என்பது தவிப்ரத்யயத்தின் அர்த்தம்.

‡ அநுவாக்கமாவது—ஒருமுறை ஒரிடத்தில் அந்வயித்த பதத்தையே ப்ரயோஜனத்தை விரும்பி மறுமுறை மேலுள்ள வாக்யத்திலோ, பதத்திலோ சேர்ப்பது.

நிர்ணயத்தை ஆபேக்ஷிப்பதாலும் † அந்யோந்யாச்சரயதோஷம் வருமெய்யென்றால்,—அப்படியல்ல. அடியு ஸப்தத்திற்கு ஆந்தரீயத்திலுள்ள ஸ்வாரஸ்யமானது அத:ஸப்தார்த்தநிர்ணயத்தை எதிர்பார்க்கவேயில்லை. இவ்வீதமே, அத:ஸப்தத்தின் வருத்தலே துபாவபரத்வமான ஸ்வாரஸ்யமும் அடியுஸப்தார்த்தநிர்ணயத்தை எதிர்பார்க்கிறதில்லை. அடியு ஸப்தமானது தன் ஸ்வாரஸ்யத்தாலும், சேர்ந்து ப்ரயோகிக்கப்பட்ட அருகிலுள்ள வேறுபதத்தின் ஸ்வாரஸ்யத்தாலும் ஆந்தரீயத்தையே சொல்லுகிறது. அப்படியே அத:ஸப்தமும் தன் ஸ்வாரஸ்யத்தாலும், அதோடு சேர்ந்த மற்றொரு பதத்தின் ஸ்வாரஸ்யத்தாலும் வருத்தார்த்தலே துத்வத்தை உணர்த்துகிறது—என்பது ‘பவதி, அயம்’ என்கிற இவ்விரண்டு சப்தங்களாலும் நன்கு காட்டப்பட்டதாகிறது. இவைகளும் † அப்யுச்சயயுக்திகள். ‘அத்ர’ என்னும் பதத்தால் குறிக்கப்பட்ட ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸாபதத்தின் ஸாமர்த்த்யத்தாலேயே இரண்டு பதங்களுக்கும் முன் சொல்லிய அர்த்தபரத்வம் வித்திப்பதால். ஆதலால், தன் ஸ்வாரஸ்யத்தாலும், பக்கத்திலுள்ளபதத்தின் ஸ்வாரஸ்யத்தாலும், ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸாபத ஸாமர்த்த்யத்தாலும் அடியு அத:ஸப்தங்களிரண்டும் எப்படி அர்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதே அர்த்தத்தையுடையவைகள் என்பதனால் தோஷமில்லை.

அடியு அத:ஸப்தங்களிரண்டில் ஒன்று போதுமென்பதும் ஸரியல்ல. ஏனெனில், அந்தரகாலத்தை உபஸ்தாபிக்கிற அடியுஸப்தமானது, நடந்தேற்போகிற ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸாபதத்திற்கு விசேஷணமாயிருக்கிறது; அத:ஸப்தமானது முன் நடந்திருக்கிற கர்மஜிஜ்ஞாஸாபதத்திற்கு வேறுபதத்தைச் சொல்லுகிறது. ஆகவே, பர்யாயத்வம் (ஒரே அர்த்தத்தை உணர்த்துதல்) என்பது அளவு அத:ஸப்தங்களுக்கு இல்லையாதலால் இவ்விரண்டில் ஒன்றுபோதுமென்பது தகாது. மேலும், * ப்ரதிஞ்ஞாஹேதுரூபமாக இவ்விரண்டு பதங்களுக்கும் ப்ரயோஜனம் வேறுபட்டிருக்கிறது. ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸாபதம் செய்யத்தகுந்தது—என்றல்லவோ ப்ரதிஞ்ஞாஹேதுரூபம் அப்படியல்ல. ‘ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா’ என்று தர்மியையிரித்தே சித்தார். அடியு என்று ஸாத்யதர்மத்தைக் கூறியபடி கர்த்தவ்யதர்மாதர்ம ஸாத்யதர்மமல்ல. ஆந்தரீயத்வவிசிஷ்ட கர்த்தவ்யத்வமே ஸாத்யதர்மம். இவ்வாறாக, அடியு அத:ஸப்தங்களிரண்டுக்கும் ‘ப்ரதிஞ்ஞா ஹேது’ என்கிற அர்த்தலே தத்தால் விபாகம் ‘அடியுதோ தர்மஜிஜ்ஞாஸா’ என்கிற இடத்திலும் ஸமாநம். இப்படி அர்த்தங்களின் வேறுபாட்டை விவக்ஷிக்க வில்லையாதலால், அடியு யோகாநுஸாஸனம், அடியு ஸப்தாநுஸாஸனம் முதலிய இடங்களில் அத:ஸப்தம் ப்ரயோகிக்கப்படவில்லை.

மேலும், ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா பதஸாமர்த்த்யத்தால் ஆக்ஷிப்தமானதால் மனதில் ஊன்றியுள்ள கர்மவிசாரத்திற்கு ஹேதுபாவமானது அத:ஸப்தத்தாலேயே அறியத்தக்கதாகிறது; ஆகவே, அடியுஸப்தத்தால் என்ன ப்ரயோஜனம்?—எனில், அப்படியல்ல. அடியுஸப்தமானது

† அந்யோந்யாச்சரயம்:—இது ஒரு விதமான வாக்கியார்த்ததோஷம். இது இரண்டுவிதம். அவைகளாவன:—உத்பத்தேன அந்யோந்யாச்சரயம். ஜ்ஞாப்தேன அந்யோந்யாச்சரயம். இரண்டு வாக்கியார்த்தங்களும் அந்யோந்யம் (ஒன்று மற்றொன்றைத் தவறாமல் அபேக்ஷிப்பதால்) (அந்யோந்யாபேக்ஷாரூபமான ப்ரதிபந்தகத்தால் வாக்கியார்த்தஜ்ஞானமாவது, வாக்கியார்த்தத்தின் உத்பத்தியாவது இவ்வாமல் போவது.)

‡ அப்யுச்சயயுக்திகள் - அதிகமான யுக்திகள். அப்யுச்சயபதம் ‘கூட’ என்னும் அர்த்தத்தில் சாஸ்த்ரகாரர்களால் உபயோகிக்கப்படுகிறது.

* ப்ரதிஞ்ஞாஹேதுரூபம் - ‘ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸாபதம் செய்யத்தகுந்தது’ என்பது ப்ரதிஞ்ஞாவாக்யம். ‘கர்மவிசாரம் முந்தி நடந்திருப்பதால்,’ என்பது ஹேதுவாக்யம். (ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா கர்த்தவ்யா, கர்மவிசாரஸ்ய பூர்வவருத்தந்தவாத்.)

ஆந்தர்யரூபார்த்தத்தின் மூலமாய் வருத்தமானகர்மவிசாரரூபஹேதுவுக்கு வேறு சாஸ்த்ரச் சரணத்தினால் விலக்கத்தைக்கருதாமையைக் காண்பிக்கிறது. இதனால் வேதாந்தச் சரணத் துக்குமுன் வேறுசாஸ்த்ரங்களைக்கேட்காமல் ஸம்பாதிப்பது அசக்யமாதலாலும், சாஸ்த்ரத் தரங்கள் அஸமயத்தால் பீடிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், சாஸ்த்ரத்தாங்களை அபேகித்துவாத் தக்க நித்யாநித்யவஸ்துவவிகாதிக்களுக்கு பூர்வவருத்தித்வநிராஸம் பலித்ததாகும்! ஆனால் முன் நடந்த ஏதோ ஒன்றை பூர்வவருத்தம் என்று சொல்லக்கூடாது. சொன்னால் நீ அதி ப்ராஸங்கம் வரும். ஆகையால், இனி வரப்போகிற ப்ராஹ்மவிசாரத்துக்கு உபயோகமாய் எந்த பூர்வவருத்தம் இருக்கிறதோ அது அய்யஸபத்தத்தினால் உபஸ்தாபிக்கப்படுகிறது.

சாஸ்த்ரத்தரச் சரணரைபேக்ஷ்யம்போல ஹேதுத்தவமும் அந்த வஸ்துஸாமர்த்த்யத்தி னாலேயே வித்திக்கையில் அத:ஸபத்தத்தினால் என்ன ப்ராபோஜனம்?—என்றால், அப்படி யல்ல. அத:ஸபத்தமானது அய்யஸபத்தத்தால் ஆக்ஷேபிக்கப்பட்டுள்ள ஹேதுவின் அவித்தி சங்கையை பரிஹரிப்பதற்கு மிகவும் அவச்யமானது. †ஹேதுவோ வசிஷ்டமாயிருக்கிறது. ஸூத்ரகாரர் அபிப்ராயப்பட்டிருக்கிற அந்த வசிஷ்டஹேதுவினுடைய விசேஷண, விசே ஷ்யாம்சங்களைச்சார்ந்த அவித்திசங்கையும், அநன்பரிஹாரமும் மேலே காண்பிக்கப் பட்டபோகிறபடியால் இந்த அய்ய அத:ஸபத்தங்களிரண்டும் மிகுந்த ப்ராபோஜனமுள்ளவை.

ஸாஷ்யம்:—

கூயீ தவராஜஸஸிராஸவெடிஸூகூயி மதாதுராவிரமதுசெவது கஜேஜிரமதயா ஸஜோதஜோக்ஷாவிதிராஷஸூரமகூஸிரமது ஸஹஜீஜிராவாஹுநகாராவாநீ |

வ்யாகரணம் முதலிய அங்கங்களோடும், உபநிஷத்தாகிற ஸீர ஸோடும் கூடிய வேதங்களை அய்யுயனம்செய்து, கர்மவிசாரம் பண்ணி, கேவல கர்மங்கள் அல்பமாகவும் அஸ்யிரமாகவுமுள்ள பலனையே கொடுப்பவைகள் என்றும் அறிந்து, மோக்ஷத்தில் அவி லாஷம் பிறந்திருக்கிற சேதகளுக்கு அநந்தமாயும், ஸ்யிரமாயு மிருக்கிற பலனை வினைக்கும் ப்ராஹ்மத்தை அறியவேண்டுமென்கிற இச்சையன்றோ அநந்தம் உண்டாவது.

க்ருதப்ரகாரிகை:—‘அத்’ என்கிற பதத்தால் ஸூசிக்கப்பட்ட ‘ப்ராஹ்மஜிஜ்ஞாஸா’ பதத்தின் ஸாமர்த்த்யத்தினால் வித்தமான ‘|| வருத்த, †வர்த்திஷ்யமாணங்களையும், அவ் விரண்டுக்குமுள்ள ஹேதுஹேதும்தபாவத்தையும் விவரித்துக்கொண்டு முன்சொன்ன ஆந்தர்யத்தை நிரூபணம்பண்ணுகிறார் ‘அதித்’ என்ற வாக்யத்தால்.

† ஹேது வசிஷ்டமாயிருப்பதாவது - வருத்தஸ்ய கர்மவிசாரஸ்ய அல்பாஸ்திர பலத்வாத் - என்று வசிஷ்ட ஹேதுஸ்வரூபநிர்தேசம்.

§ அதிப்ராஸங்கமாவது - அலக்ஷ்யத்தில் லக்ஷணஸத்தை (இருப்பது) அல்லது நிய மத்துக்குத்தவறுதல்.

|| வருத்தம் - நடந்த விஷயம்.

† வர்த்திஷ்யமாணம் - நடக்கப்போகிற விஷயம்.

‘கர்மஞான’ சப்தத்தால் வ்ருத்தம் கூறப்பட்டது. ‘ப்ரஹ்மஜ்ஞாஸா’ பதத்தால் வர்த்திஷ்யமாணம் சொல்லப்பட்டது. ‘அல்பாஸ்திரபல, அநந்தஸ்திரபல—’ என்னும் இவ்விரண்டு சப்தங்களால் ஹேதுஹேதுமத்பாவம் காண்பிக்கப்பட்டது. ‘கேவல’ சப்தத்தால் ப்ரஹ்மஞானபூர்வகமாயுள்ள கர்மாவை விலக்குகிறார்.

கர்மஞானம்தான் பூர்வவ்ருத்தம் என்பது எப்படி?—அநந்தஸ்திரபலப்ராப்திதான் எப்படி உண்டாகும்?—என்று ஸந்தேஹம் உண்டானால், ‘அதித’ என்று தொடங்கிய பதத்தால் விவரிக்கிறார். ‘ஸபிராஸ்கவேத’ என்கிற சப்தத்தால் முழுவேதத்தின் அந்யயனமும் விவக்ஷிக்கப்பட்டது: வ்யாக்யாநபெளவாப்யத்துக்கு ஹேதுமான ‘வ்யாக்யேய - கார்த்ததின், டீ பெளவாப்யரியமும், இரண்டு பாகங்களும் சேர்ந்து ஒரே ப்ராப்தம் என்பதும் இந்த சப்தத்தாலேயே ஸூசிப்பிக்கப்படுகிறது. ‘ஸாங்க’ சப்தத்தால் அநந்தஸ்திரபலத்துக்கு டீ ஆபாதப்ராதிதியை உண்டுபண்ணுவதில் காரணத்வம் காட்டப்பட்டது. *“(க்ருஷ்ணபக்ஷே ததாங்காரி, உபநீபது ய: ஸிஷ்யம் வேதமத்யாபயேத் த்வஜ:; ஸகல்பம், ஸாஹஸ்யஞ்ச தமாசார்யம் ப்ராசக்யதே.” இதுமுதலான வசனங்கள் ‘அதிதஸாங்கஸிராஸ்கவேதஸ்ய’ என்கிற இடத்தில் அபிப்பிராயப்பட்டுள்ளன. இவ்விதம் ‘அதித’ என்று தொடங்கப்பட்டு, ஆறாம் வேற்றுமையிலுள்ள இரண்டு விசேஷணங்களால் ‘ப்ரஹ்மஜ்ஞாஸா’ பதத்தின் ஸாமர்த்த்யத்தால் பாதுகாக்கப்படும் அயஅத: ஸப்தங்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள அதிகாரி விசேஷம் காண்பிக்கப்பட்டதாக ஆகிறது. கர்மங்களை நன்றாய் அறிந்தவனும், ஸாம்ஸாரிகபலங்களில் நிர்வேதம் அடைந்தவனும், அநந்தமாயும், ஸ்திரமாயுமிருக்கிற பலத்தை அடையவிரும்புகிறவனுமான சேதனனன்றோ சாஸ்திரத்திற்கு அதிகாரி.

“அநந்தஸ்திரபலப்ராஹ்மஜ்ஞாஸா.”

அளவற்றதும்; சாச்வதமாயுமுள்ள பலருமான ப்ரஹ்மத்தை அறியவேண்டுமென்ற விருப்பம்—என்று அர்த்தம். அநந்தஸ்திரபலத்வம் என்பது ஜ்ஞாஸாஸ்கு விசேஷணமானால், ஜ்ஞாஸாஸ்கு அத்தன்மை ஆகமங்களால் உண்டான விவேகத்தின் மூலமாய்,—என்று தெரிந்துகொள்ளவேண்டும்.

‘அநந்தரபாவிநீ’—என்னும் பதத்தால், ‘அயஅத:’ சப்தங்களால் கிடைத்துள்ள ஹேதுவின் சாஸ்திராந்தர டீ நைரபேக்ஷ்யம் விவக்ஷிக்கப்பட்டது. கர்மவிசாரத்திற்குப் பிறகு ப்ரஹ்மவிசாரம் செய்யத்தக்கது—என்பதில், கர்மாக்கள் அல்பாஸ்திரங்கள் என்னும் நிர்ணயத்துடன் கூடிய அநந்தஸ்திரபலத்தின் ஆபாதப்ராதிதி—என்பது விசிஷ்ட ஹேது. அத:சப்தத்தால் வ்ருத்தமான கர்மவிசாரத்துக்கு ஹேதுத்வம் சொல்லப்பட்டது.

‘வ்யாக்யேயம் - வ்யாக்யாநம் செய்யத்தகுந்த கார்த்தம்.

டீ பெளவாப்யம் - முன்னும் பின்னுமாயுள்ள வரிசைகரமம்.

டீ ஆபாதப்ராதிதியாவது மேலெழுந்தவாரியாக உண்டாகும் ஸம்சயவிபர்யயஸஹமான ஜ்ஞானம்.

* (க்ருஷ்ணபக்ஷே) க்ருஷ்ணபக்ஷத்திலும் அவ்வாறே வேதாங்கங்களும் கற்கத்தகுந்தவைகள். எந்த ப்ரஹ்மணன் உபநயம் செய்துவைத்து சிஷ்யனுக்கு கல்பத்துடனும், ரஹஸ்யமான மந்த்ரங்களுடனும் அந்யயனம் செய்து வைக்கிறானோ அவனேதான் ஆசார்யன் என்று சொல்லுகிறார்கள்.

† நைரபேக்ஷ்யம் - மற்றொன்றை எதிர்பாராதிருத்தல்.

டிருப்பதாலும்,—கர்மவிசாரமானது † ஸாங்க வேதாத்யயநத்தால் உண்டான அந்தஸ்திர பலாபாதப்ரதீதியை முன்னிட்டு வருவதாலும்,—‘அடிக்கடி செய்யவேண்டும்’ என்கிற விதி முதலியவைகளால் கர்மாக்கள் அல்பாஸ்திரமான பலனுள்ளவைகள் என்கிற எண்ணத்துக்குக்காரணமாயிருப்பதாலும் இது விசிஷ்டவேதே. இத்தன்மையுள்ள விசிஷ்டவேதவானது—“அதிகதரல்பாஸ்திரபலகேவலகர்மஜ்ஞானதயா ஸஞ்ஜாதமோக்ஷாபிலாஷ்ய” என்னும் பதங்களால் சொல்லப்பட்டது.

இங்கு ‘அதிகத’ என்கிற பதத்தால் கர்மாக்கள் பலத்தின் மூலமாய் ஒதுக்குவதின் பொருட்டு அறியத்தக்கவைகள்—என்பது கண்டோக்தராயிற்று. ஸ்வரூபத்தால் க்ரஹிப்பதற்காக அறியத்தக்கதென்பதும் கூட கர்மவிசாரத்தின் பூர்வவ்ருத்தத்தத்தில் வேறு; அபேக்ஷிதமான கர்மஸ்வரூபத்தின் ஞானமும், கேவல கர்மாக்களுக்கு அல்பாஸ்திரத்வ பலஜ்ஞானமும் கர்மமீமான்ஸையினால் நிச்சயிக்கத்தக்கது;—என்றமல்லவோ மேலே சொல்லப்போகிறார். அந்த கர்மஸ்வரூபஜ்ஞானம் முதலியவைகளில் கர்மாக்கள் ஸ்வரூபத்தால் உபாதேயங்கள்—என்கிற ஜ்ஞானம் அந்தஸ்திரபலாபாதப்ரதீதியில் உள்ள டங்கியது. உபாயம், அதன் இதிகர்த்தவ்யதாவிசேஷங்கள், இவைகளோடு கூடவே யன்றோ அந்தஸ்திரபலாபாதப்ரதீதி—என்பதால் விசிஷ்டவேதாவில் அந்தர்பாவமும், மேல் க்ரந்தத்தின் அலீரோதமும் வித்திக்கிறது.

ஆனால், கர்மவிசாரம் ப்ரஹ்மவிசாரத்திற்கு நிரபேக்ஷவேதவாயிருக்குமாயில்,—கர்ம விசாரம் செய்த யாவராலும் ப்ரஹ்மமானது விசாரிக்கப்படவேண்டியமாதலால், ஸ்வர்கார்த்தமான கர்மாக்களை அனுஷ்டிப்பவர்களை இல்லாமற்போக நேரிடுமே—எனில், அப்படியல்ல. ஏனென்றால், மீமான்ஸையைக்காதால் கேட்காமலிருந்தபோதிலும், உபாத்யாயர் முதலியவர்களின் வசந்தினால் எவர்கள் அனுஷ்டிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஸ்வர்கார்த்தமான கர்மாக்களை அனுஷ்டிப்பதில் விரோதம் கிடையாது. மீமான்ஸையைக்கேட்டும் எவர்கள் ஸ்வர்கத்தில் விருப்பமுள்ளவர்களோ அவர்களுக்கு அத்ருஷ்டதோஷத்தானும், அஸமிசினமான வ்யாக்யானங்களைச்செவியுற்று மோக்ஷத்தில் விருப்பமில்லாமை ஸம்பலிப்பதாலும்.

ஸாங்காத்யயநம் கர்ம விசாரத்துக்கு பூர்வவ்ருத்தமாகில் ஸாங்கவேதாத்யயநம் செய்த எல்லோராலும் கர்மாவானது விசாரிக்கப்படவேண்டியதாகும்; ஆனால், அப்படிச்செய்யப்படுவதில்லை. வேதாத்யயநம் செய்திருந்தபோதிலும், அநேகர் கர்மமீமான்ஸாசுவணமில்லாதவர்களாகவே காணப்படுகின்றனர். அவர்களுக்கு கர்மவிசாரம் இல்லாதிருப்பது அத்ருஷ்டம், தேசம், காலம் முதலியவற்றின் வைகுண்யத்தால் ஏற்படுகிறதே தவிர ஸாங்காத்யயநத்துக்கு பூர்வவ்ருத்தத்வம் இல்லாமையால் அல்ல;—என்றாலும், அது இவ்விடத்திலும் ஸமாநம். அப்படியே ஸாதநசதுஷ்டயம் முதலானது வித்தித்திருந்த போதிலுங்கூட ப்ரஹ்மவிசாரத்தை அறியாதவர்களாகவே அநேகர் காணப்படுவதால், ஸாதநசதுஷ்டயம் முதலியவற்றிற்கு ப்ரஹ்மவிசாரத்தைக்குறித்து நியமேக காரணத்வம் எவ்விதம் பொருந்தும்?—என்று சோத்யம் ஏற்பட்டால், அதற்கு பூர்வவ்ருத்தவாதிகள் கூட அத்ருஷ்டம் முதலியவற்றின் ‘வைகுண்யத்தால் தோஷமில்லை’ என்று பரிஹரிக்க வேண்டியவரும். அதுவும் இங்கு ஸமாநந்தான். ஆகவே, பரிஹரிக்கமுடியாத வேறு தூஷணங்கள் அவர்களுக்கு அதிகம். ஆகையால், பானை செய்வதற்குக்குயவன்போல், ப்ரஹ்மவிசாரத்துக்கு கர்மவிசாரம் அவச்யம் முன்பாகவே இருந்து திரவேண்டும். த்ருஷ்ட

† வேதாங்கங்கள் ஆறு :—சிகை, வ்யாகரணம், ச்சந்தஸ், நிருக்தம், ஜ்யோதிஷம், கல்பம்.

பட்டுள்ளன. 'ஷஷ்டி சேஷே' என்னும் ஸூத்ரத்தால் ஸம்பந்தஸாமான்யத்தில் ஷஷ்டி விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு அந்த ஷஷ்டிக்கு ஸாமான்யவிஷயத்வத்தை சங்கித்து கர்மவிஷயத்வம் ரிச்சயிக்கப்படுகிறது. அந்த இடத்தில் பொதுவாக ஸாமானஸது அநேக விபத்திஸாதாரணமாயிருப்பதால், விபத்தியந்தரஸந்தேஹத்தை நீக்குவதற்காக இங்கு அவைகளுக்கு அனுபபத்தியை நினைத்துக்கொண்டு விக்ரஹவாக்யத்தைக்காட்டுகிறார் 'ப்ரஹ்மணேஜ்ஜிஞ்ஞாஸா' என்று. சதுர்த்தியை (நான்காம் வேற்றுமையை) எடுத்துக் கொண்டால் ப்ரயோஜனம் கிடைத்தபோதிலும்,—ப்ரக்ருதிவிஞ்ருதிபாவம் இல்லாத இடத்தில் சதுர்த்திஸமாஸம் வரக்கூடாதாகையால், அதை எடுக்கவில்லை.

'ஸப்தமீ' என்று யோகவிபாகத்தால் 'ப்ரஹ்மணி ஜ்ஜிஞ்ஞாஸா' என்று ஸமாஸம் வந்தாலும், ப்ரஹ்மத்துக்கு விஷயத்வம் தான் வித்திக்குமே ஒழிய ப்ரயோஜனத்வம் வித்திக்காது. ஆகவே, ஸப்தமீபை (ஏழாம் வேற்றுமையை) எடுக்கவில்லை.

¶ 'சங்குலயா கண்ட:' என்பதுபோல் த்ருதீயா - (மூன்றாம் வேற்றுமை) ஸமாஸத்தை ஒப்புக்கொண்டாலும் விஷயத்வம், ப்ரயோஜனத்வம், இரண்டும் வித்திக்காதென்று கருத்து.

'ப்ரஹ்மண:' என்கிற இந்த ரூபம் பஞ்சமீ (ஐந்தாம் வேற்றுமை) ஷஷ்டி (ஆறாம் வேற்றுமை) இரண்டுக்கும் ஸமானமாகியிருப்பதாலும், ஷஷ்டிக்கு அநேக அர்த்தங்கள் இருப்பதாலும், அதன் நிர்ணயத்துக்காகவும் 'ப்ரஹ்மண இதி' என்று சொல்லுகிறார். எந்த விதியினால் இந்த விபத்தி வருகிறது?—என்றால், 'கர்த்தருகர்மணே:' என்று சொல்லுகிறார்.

ஷஷ்டியானது கர்த்தருகர்ம இரண்டுக்கும் ஸாதாரணமாயிருந்தபோதிலும், தாபத்யத்தால் பீடிக்கப்பட்டவனுக்கே ப்ரஹ்மஜ்ஜிஞ்ஞாஸாகர்த்தருத்வம், ப்ரஹ்மத்துக்கே கர்மத்வம் என்கிற அபிப்ராயத்தால் 'ப்ரஹ்மண இதி கர்மணிஷஷ்டி' என்று சொன்னார். கர்மணி ஷஷ்டியை ஸவீகரித்தால் ப்ரஹ்மத்துக்கு விஷயத்வம், ப்ரயோஜனத்வங்கள் வித்திக்கும்.

இப்படியானால், ஸம்பந்தஸாமான்ய பரிக்கரஹசங்கா விஷயமான 'யத்யபி' என்று தொடங்கப்படும் பாஷ்யபத்துக்கு உத்தானம் எவ்வாறு பொருந்தும்?—இதோ பதில்சொல்லுகிறோம். ஸம்பந்த ஸாமான்யத்தை அங்கீகரித்தபோதிலும், ஜ்ஜிஞ்ஞாஸாபதத்தின்ஸமர்த்தயத்தால் ப்ரஹ்மத்துக்கு கர்மத்வம் வித்திப்பதாலும்,—பரம்பரையாக ஸம்பந்தம்பெற்ற—† உபாய, ‡ உபாஸக, ¶ ப்ரதிபந்தம் முதலியவைகளுக்கும் ஜ்ஜிஞ்ஞாஸ்யத்வம் வித்திப்பதாலும்,—ப்ரதிபதத்தால் விதிக்கப்பட்ட ஷஷ்டிக்கு ஸமாஸந்வேதம் இருப்பதாலும்,—அங்கே ஸாமர்த்த்யத்தால் ஷஷ்டிக்கு கர்மார்த்தத்வவித்தியையும், ப்ரஹ்மானுபத்திகளுக்குக்கூட ஜ்ஜிஞ்ஞாஸ்யத்வவித்தியையும் 'யத்யபி' என்பதால் சங்கிக்கிறார்.

'ஸம்பந்தஸாமான்யபரிக்கரஹே' என்னும் இடத்தில் 'பரி' என்கிற உபஸ்கபலத்தால் ப்ரஹ்மானுபத்திகளுக்குக்கூட ஜ்ஜிஞ்ஞாஸ்யத்வவித்தி ஸூசிப்பிக்கப்படுகிறது. பரித:(நாற்

† ப்ரக்ருதி - வேறுபாட்டுக்கு ஆதாரமான மூலவஸ்து. விக்ருதி - வேறுபாடு. ஓர் அவஸ்தையிலிருந்து அவஸ்தாந்தரப்ராப்தி.

¶ 'சங்குலயா கண்ட:' கண்டக்கோடரியால் வெட்டப்பட்ட ஓர் துண்டு.

† உபாயம் - பத்தி, அல்லது ப்ரபத்தி.

‡ உபாஸகன் - பத்தன்.

¶ ப்ரதிபந்தங்கள் - உபாஸகாவிரோதிகள்—அல்லது இடையூறுகள்.

புறங்கிலும்) க்ரஹணத்தாலன்றோ பரித: இருக்கிற வஸ்துக்களுக்கும் க்ரஹ்யத்வம் வித்திக்கிறது. ஆகவேதான், மேலே 'க்ருஹ்யதே' என்று சொல்லப்பட்டதேயொழிய 'பரிக்ருஹ்யதே' என்றில்லை. அவ்விண்ணடையும் 'ததாயி, என்று தொடங்கி பரிஹரிக்கிறார்.

இந்த இடத்தில் இதுதான் அர்த்தம்—ப்ரதானமாயுள்ள ப்ரஹ்மத்துக்கும், அப்ரதானமாயுள்ள மற்றவைகளுக்கும், கர்மத்வம் ஆகேபத்தால் வித்திக்கிறதென்பதைவிட ப்ரதானப்ரஹ்மநிஷ்டமான கர்மத்வத்திற்கு நேராக வாசகசபத்தால் \$ அபிதானமும், மற்றவைகளுக்கு ப்ரதானஸம்பந்தத்தாலும், ஆகாங்கூபலத்தாலும், வித்திக்கிற கர்மத்வத்திற்கு ஸாமர்த்த்யத்தினால் வித்தியும் ஏற்றக்கொள்ளத்தக்கது. ஆகையால், "தாமதித்து வரும் புத்திக்கு எது காரணமோ அதைவிட சீகரபுத்திக்குக்காரணமாயுள்ளதற்கு அதிகபலம் உண்டு"—என்கிற ந்யாயத்தால் ப்ரதிபதவிஹிதமான ஷஷ்டியே க்ரஹிக்கத்தகுந்தது. ஷஷ்டிக்கு ஸம்பந்தஸாமான்யவிக்ஷயிருந்தால் கர்மத்வபுத்தியானது விளம்பமுள்ளதாகும். க்ருத்யோகஷஷ்டியை விவக்ஷித்தால் அது சீக்ரமாய் உண்டாகும். கர்த்ருத்வம், கர்மத்வம் என்கிற இரண்டு அர்த்தங்களும் ஸுதீர்த்தால் ப்ரதிபன்னமாயிருப்பதால் கர்மத்வபுத்தியானது விளம்பித்து வரக்கூடியது—என்றால், அப்படிச் சொல்லக்கூடாது. அறியவேண்டுமென்று எண்ணமுள்ள கர்த்தா கர்மஜ்ஞானமுள்ளவன் என்று அறியப்பட்டிருப்பதால் கர்மத்வரூபமான அர்த்தமன்றோ முதன்முதல் புத்தியில் ஏறும்.

ஸமாஸரிஷேதத்தை ஆசங்கித்து 'நச' என்ற பரிஹரிக்கிறார். ச—என்பது சுக்ஸுமஸ்சயத்தில். அபவாதத்திற்கு அபவாதம் ப்ரதிப்ரஸவம் எனப்படும். 'ஸர்ப்பிஷோ ஜ்ஞானம்' இது முசலிய ப்ரயோகங்களில் 'ஜ்ஞோவிதர்த்தஸ்ய காரணே' என்கிற ஸுதீர்த்தால் விதிக்கப்பட்டுள்ள ஷஷ்டியில் ஸமாஸரிஷேதம் நிலை பெறுகிறது. 'ஸர்ப்பிவினோ (ஸெயினால்) பாவ்ருத்தி' என்றல்லவோ அந்த வாக்யத்துக்கு அர்த்தம். ஜ்ஞானபதம் க்ருதந்தம் தான். ஆயினும், ஸர்ப்பிஷ: என்ற ஷஷ்டியானது க்ருதப்ரத்யயஸம்பந்தத்தால் விதிக்கப்பட்டதல்ல. ஏனெனில், 'ஸர்ப்பிஷோ ஜாநீதே' என்பது திவந்தபதாவயாஹமாக இருப்பதாலும், தாதுவுக்கும், விபக்திக்கும் பாவ்ருத்தி, அதன் காரணம்—என்ற அர்த்தம் இருப்பதாலும், அவையனைத்தும் கர்மத்வமானது க்ருதஸம்பந்தத்தால் விதிக்கப்பட்டது என்று சொல்லும் பக்ஷத்தில் வித்திக்காது. ஆகையால், இங்கே 'க்ருத்யோகாச' என்கிற ப்ரதிப்ரஸவசாஸ்தரத்திற்கு ப்ராப்தியில்லாததால் ஸமாஸரிஷேதம் அவகாசமுள்ளதாயிற்று.

இந்த ஷஷ்டி வ்யாக்யாநம் செய்யத்தகுந்ததல்ல. ஏனெனில், ஸுதீர்த்தில் இது ப்ரயோகிக்கப்படவில்லை. ப்ரயோகிக்கப்பட்ட சப்தமல்லவோ போதகம். ப்ரயோகிக்கப்படாதது போதகமாகாது. போதகசப்தமே வ்யாக்யானிக்கத்தக்கது. ப்ரயோகிக்கப்படாமலிருந்தாலும், ஸ்மரிக்கப்பட்ட விபக்தியானது போதத்தை உண்டுபண்ணுவதால் அது வ்யாக்யானிக்கத்தக்கது,—என்றால், இவ்விதம் சொல்லக்கூடாது. ஏனெனில், அதன்ஸ்மரணமின்றியே அர்த்தப்ரதிபத்தி உண்டாவதால், அர்த்தப்ரதிபத்தியும் \$ ப்ரதி

\$ அபிதானம் - சப்தத்தால் சொல்லப்படுதல்.

\$ ப்ரதிபதிதம்—தாது, ப்ரத்யயம், ப்ரத்யயார்த்தம் இல்லாததாயும், அர்த்தமுள்ளதுமான சப்தஸ்வரூபமும், க்ருத தத்திதப்ரத்யயார்த்தங்களும், ஸமாஸமும் ப்ராதிபதிகம்.

பதிகத்தாலும் ஈ லக்ஷணையாலும் உண்டாகிறது. லக்ஷணையும் § யோக்யதை முதலியவைகளால் வித்திக்கிறது. ஆகையால், அநுசாஸனத்தினால் (ஸூத்ரத்தால்) ஷஷ்டிக்கு வ்யாக்யானம் யுக்தமல்ல—என்றால், ஸமாதானம் சொல்லுகிறோம்.

ப்ரயோகிக்கப்படாத விபக்தியின் அர்த்தத்திற்குப் ப்ராதிபதிகத்தால் லக்ஷணையன்றோ ஸமாஸம். இந்த இடத்தில் லக்ஷ்யார்த்தத்துக்கு உபலக்ஷணமாக விபக்தி அனுப்ரவிஷ்டை. (கூடப் ப்ரவேசித்தாக இருக்கிறது) ஆகையால், லக்ஷ்யார்த்தவிசேஷநிர்ணயத்தின் பொருட்டு விக்ரஹவாக்யத்திலுள்ள ஷஷ்டி வ்யாக்யாரிக்கத்தக்கதே.

அப்படியானால், அது அநுசாஸனத்தினால் வ்யாக்யாரிக்கத்தகுந்ததல்ல. லாக்ஷணி கார்த்தமன்றோ யோக்யதை முதலியவற்றால் நிச்சயிக்கப்படுகிறது. ‘கங்கையில் இடைச்சேறி’ (கங்காயாம் கோஷ:) இது முதலிய இடங்களில் அநுசாஸனவசத்தால் கரை லக்ஷ்யார்த்தமாகிறதில்லையன்றோ! ஆனால், யோக்யதை முதலியவற்றால் தான் லக்ஷ்யார்த்தம் வித்திக்கிறது—என்றால், அப்படியல்ல. எல்லா லக்ஷணைகளிலும் யோக்யதை முதலியவற்றாலேயே அர்த்தநிர்ணயநியமம் இல்லாமையால், ப்ராதிபதிகத்தினால் வேறு ப்ராதிபதிகத்தின் அர்த்தலக்ஷணையில் நியமம் கிடையாது. ப்ராதிபதிகத்தால் விபக்தியார்த்தத்துக்கு லக்ஷணை சொல்லுகிற இடத்திலோ இந்த விபக்தியார்த்தம் லக்ஷ்யம். வேறு விபக்தியின் அர்த்தம் லக்ஷ்யமல்ல என்கிற நியமம் இருக்கிறது. அதுவும் சப்தாநுசாஸனநீனமாக இருப்பதால் அதை அநுஸரித்து நிரூபிப்பதே யுக்தம். இங்கே ஸம்பந்தஸாமான்யத்தை லக்ஷ்யார்த்தமாகச்செய்து அதனால் கர்மத்வத்தை ஆகேஷிப்பதைவிட முதலிலேயே சப்தாநுசாஸனத்தினால் அனுமதிக்கப்பட்ட கர்மத்வத்துக்கே லக்ஷணை யுக்தமானது. ஆதலால், ஸம்ஸ்தபதலக்ஷ்யார்த்தவிசேஷநிர்ணயத்துக்காக அநுசாஸனத்தை அநுஸரித்து லக்ஷ்யார்த்தத்துக்கு உபலக்ஷணமாயுள்ள, விக்ரஹவாக்யத்திலிருக்கும் ஷஷ்டி வ்யாக்யானம் செய்யத்தக்கது.

அல்லது, (ஹப்த) தோன்றி மறைந்துள்ள விபக்தியுடன் கூடிய சப்தத்தால் விபக்தியின் அர்த்தத்தை அறிவிப்பது முக்யமாகும். ஸம்பந்தமுள்ள வஸ்துவுக்கன்றோ லக்ஷணை காணப்பட்டிருக்கிறது. ஸம்பந்தத்துக்குமாத்ரம் லக்ஷணை காணப்படவில்லையே. விபக்தியார்த்தமோ ஸ்வயம் ஸம்பந்தரூபமாயுள்ளது. ஸம்பந்தமானது வேறு ஸம்பந்தத்தை அபேக்ஷிக்காமலே தன்னிடத்தில் ஸம்பந்தித்ததின் கார்யத்தை உண்டெண்ணுவதால் லக்ஷணை ஸம்பலிக்காது—என்று சொல்லக்கூடாது. ஏனெனில், ஸம்பந்தம் ஸ்வபரிர்வாஹம்—என்கிற விஷயத்தை அறியாதவர்களுக்குக்கூட விபக்தியார்த்தப்ராதிதி ஏற்படுவதால். ஸம்பந்தமானது தன்ஸத்தையினால் லக்ஷணைக்குக்காரணமல்ல. ஆனால், அறி

ஈ லக்ஷணை—சப்தத்தின் ஒரு வ்ருத்தி. ‘கங்கையில் இடைச்சேறி’ என்று ஒருவன் சொன்னால், ‘கங்காபதவாச்யமான ப்ரவாஹத்தின்மீது இடைச்சேறி இருக்கிறது’ என்று பொருந்தாதாகையால், கங்காபதமானது லக்ஷணவ்ருத்தியினால் கங்காநீரத்தை உணர்த்துகிறது. இந்த இடத்தில் கங்காபதம் லக்ஷகம். நீரம் லக்ஷ்யம். இந்த அர்த்தத்தை உணர்த்தும் சப்தசக்தி லக்ஷணை.

§ யோக்யதையாவது. வாக்யத்தின் அர்த்தங்கள் அந்யோந்யம் வீரோதமில்லாமல் அன்வயித்தல். ஆகாங்கக்ஷ, யோக்யதை, ஆஸக்தி, தாத்த்ரயம் இந்நான்கும் சேர்ந்திருந்தாலொழிய ஒருவாக்யம் வந்தாவினால் கருதப்பட்ட அர்த்தத்தை உணர்த்தத்திறமையுள்ளதாக ஆகாது.

ப்ரஹ்மசப்தத்தினால் ஸ்வபாவத்தினாலேயே ஹேயகுணங்க ளொன்றுமில்லாதவனும், எல்லையற்ற மேன்மை தங்கிய எண்ணிறத்த மங்களகுணஸமுதாயங்களுள்வனுமான புருஷோத்தமன் சொல்லப்படுகிறான்.

சுருதபரகாசிகை:—

இவ்வாறாக ஸமாஸந்தர்கதமான விபக்தியர்த்தம் நிரூபிக்கப்பட்டது. பிறகு ஸமஸ்தமான இரண்டு பதங்களுக்குள் முதலிலுள்ள ப்ரஹ்மசப்தத்தை வ்யாக்யானிக்கிறார் 'ப்ரஹ்ம சப்தேந ச' என்ற வாக்யத்தால். ப்ரஹ்மசப்தத்துக்கு ப்ரதானம் முதலிய அர்வாசீனமாயுள்ள அர்த்தாந்தரங்களில் ப்ரயோகம் காணப்படுவதாலும்,—மற்றைய வ்யாக்யா தாக்களால் ஈசுவரனைத்தவிர்த்த வேறு வஸ்து பரத்வமாய் வ்யாக்யானம் செய்யப்பட்டிருப் பதாலும்,—சிலர் தேவதாந்தரபரத்வம் ஒப்புக்கொள்வதாலும்,—இவற்றையெல்லாம் விலக்குவதற்காக ப்ரஹ்மசப்தத்தால் *புருஷோத்தமன் தான் சொல்லப்படுகிறான்— என்று ப்ரதிக்கை செய்கிறார். புருஷோத்தமசப்தத்தின் ரூபியால் ப்ரஹ்மசப்தத்துக்கு வேறு தேவதைகளை அர்த்தமாகச்சொல்லுவது நிராகரிக்கப்பட்டது அவயவசக்தியால் வ்யாக்யானமாயும், முக்தர்களாயுமுள்ள சேதனர்களைவிட வேறுபாடு ஆர்த்திகமாய் வர்த்திக் கிறது. தன்னையொழிய மற்றைய வஸ்துக்களில் வைவக்ஷண்யமாதாம் த்ருணதிகளுக்குங் கூட இருப்பதால் அதை விலக்குவதற்காக 'ஸ்வபாவத:' என்று தொடங்கிய இரண்டு விசேஷணங்களால் அந்த வேறுபாட்டைப்பிரித்துக்காட்டுகிறார். (இரண்டு விசேஷணங் களாவன—ஸ்வபாவத: நிரஸ்தநிகிலதோஷ:, அநவதிகாதிசயாஸங்க்யேபகல்யாணகுண கண:)

இந்த இரண்டு விசேஷணங்களும் சப்தசக்தியாலும், அர்த்தசக்தியாலும் 'ப்ரஹ்ம சப்தம் புருஷோத்தமனையே சொல்லுகிறது'—என்பதற்கு உபயோகங்களாகச்சொல்லப் பட்டனவேயொழிய ப்ரவ்ருத்திமித்தங்களாகச்சொல்லப்படவில்லை. குணத்தாலும் பெரிதாகியவளவில், சப்தசக்திக்கு அஸங்கோசம் ஏற்படுவதாலும்,—எல்லா தோஷங் களையும் நிவர்த்திக்கிற அளவற்ற ஆனந்தத்தை முமுகூ அடைவதற்குக்காரணமாவ தாலும்,—இதரவாதிகளால் சொல்லப்பட்ட அவித்யை முதலிய தோஷஸம்பந்தத்தையும், நிர்குணத்வத்தையும் விலக்குவதற்காகவும்,—உபாதியினால் கவரப்பட்டிருக்கிற ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபத்துக்கே கர்மவச்யத்வ, துக்கித்வாதிகளை விலக்குவதற்காகவும்,—'ஜ்ஞானம் முத லிய சக்திஸம்பந்தமே இவனுக்கு இயற்கையாயுள்ளது; ஸ்வஜ்ஞானிரதிரத்யாஸந்தம் முத லியவற்றின் ஸம்பந்தம் ஏதோ ஒரு ஸமயத்தில் தான் உண்டாகிறது—என்று சொல்லும் மதத்தை விலக்குவதற்காகவும் 'ஸ்வபாவத:' என்று தொடங்கிய இந்த இரண்டு விசேஷ ணங்கள் காட்டப்பட்டன.

சில தோஷங்களின் நிராஸமும், எல்லாதோஷங்களின் நிராஸமும் பக்தர்களுக்கும், முக்தர்களுக்கும், நித்யர்களுக்குங்கூட இருப்பதால் அதை விலக்குவதற்காகவே 'ஸ்வ

* புருஷோத்தமபதம் ஸ்ரீமந்நாராயணனிடத்தில் யோகநுடம். 'புருஷஸ்சாவென உத்தமஸ்ச புருஷோத்தம: ; புருஷானம் உத்தம: புருஷோத்தம: புருஷேஷ: உத்தம: புருஷோத்தம:—என்று மூன்றுவிதமான ஸமாஸம் அபியுத்தர்களால் சொல்லப்பட்டிருக் கிறது. இம்மூன்று ஸமாஸங்களுக்குள் ஷஷ்டி ஸமாஸம் பல்வற்றும். ஏனெனில், அநுசா ஸனயில்லை. 'புருஷேப்ய: உத்தம: புருஷோத்தம:—என்று சில அபியுத்தர்கள் சொல்லு கிறார்கள் இது மிகவும் சிறந்தது.

பாவத: நிரஸ்த நிசிலதோஷ:’ என்று அருளிச்செய்தார். ஏனெனில், நித்யர்களுக்குக்கூட பகவானுடைய நித்யஸங்கல்பாதீனமாயன்றோ நித்யநிர்தோஷத்வம் இருக்கிறது. ஸ்வபாவத்தினால் இல்லையே.

‘ஸ்வபாவத:’ என்னும் பதத்தை மேலேயும் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும். அப்படிச் சேர்த்தால் குணங்கள் அவிக்ஷயினால் கல்பிதங்கள் என்கிற பகூத்துக்கு வ்யாவ்ருத்தி ஏற்படும்.

‘தே யே சதம்’ என்னும் இடத்தில் பூர்வபூர்வமாயுள்ள குணங்களைவிட உத்தரோத்தரகுணங்களுக்கு அதிசயமானது வரம்புள்ளதாதலால் அதை வ்யாவ்ருத்திப்பதற்காக ‘அநவதிகாதிசய’ பதம் ப்ரயோகிக்கிருக்கிறார். அவ்விடத்தில் ப்ரஹ்மகுணாதிசயமானது வாக்குக்கும், மனஸுக்கும் விஷயமாகாதாதலால் ‘அநவதிகம்’ என்று சொன்னார். வசிட்வம் முதலிய குணங்கள் ஸத்யஸங்கல்பத்தில் உள்பட்டவை யென்று மேலே உபந்யாஸிக்கப் போகிறார். ஆதலால், ஏதோ ஒரு குணத்தில் அதன் ப்ரகாரபேதமுள்ள அநேக குணங்களுக்கு அந்தர்பாவம்—என்கிற அபிப்ராயமுள்ளது ‘கண’சப்தம்.

மேலும்,—“அநவதிகாதிசயசப்தம் குணங்களுக்கு விசேஷணமானால், கணசப்தத்தோடு ஸாமானாதிகாண்யம் இல்லாமைபரல், பஹுவரீஹி ஸமாஸம் வராது. கணசப்தத்துக்கு விசேஷணமாகச்சொல்லுவதும் தகாது. குணங்களின் ஸ்வரூபவன்றோ அநவதிகாதிசயமுள்ளது, கணஸ்வரூபமல்லவே” என்று ஆகேபம் வந்தால்,—அப்படியில்ல, கணத்தான் விசேஷ்யம். ஆகவே, பஹுவரீஹி விர்த்திக்கிறது. ஆனாலும், அர்த்தவசத்தால் கணத்திலடங்கிய ஒவ்வொரு குணவ்யக்திக்கும் அநவதிகாதிசயந்வம் பலிதமாகும். எப்படியென்றால்,—“இந்த கோஷ்ட அபிஜநங்கடையுடையது, சாஸ்த்ரத்தில் தேர்ச்சியுள்ளது.” என்கிற வாச்யத்தில் சாஸ்த்ரம் முதலியவை கோஷ்டுக்கு விசேஷணங்களாகக் கூறப்பட்டிருந்தாலும் அந்த கோஷ்டியிலிருப்பவர்களுக்கே சாஸ்த்ரம் முதலியவற்றின் ஸம்பந்தம் ஏற்படுகிறது. ஸமுஹத்துக்கு இல்லையென்றே! ஆகையால், கோஷ்டியில் சேராதவர்களுக்கு சாஸ்த்ரம் முதலியவை இல்லையென்று சொல்லவேண்டி வரும்.

மேலும், அஸங்க்யேயத்வத்தையும் கணத்துக்கு விசேஷணமாகச்சொல்லுவதுதான் பொருந்தும். கணத்துக்கு அஸங்க்யேயத்வம் நேர்த்தால் கைமுத்யந்யாயத்தால் குணங்களுக்கும் அஸங்க்யேயத்வம் விர்த்திக்கிறது.

‘அநவதிகாதிசய’ சப்தத்தால் அவர்களுடைய குணங்கள் ஜகத்வ்யாபாரத்துக்கு அந்ருணமாயிருப்பது பற்றி பகவானுடைய குணங்களைவிட நிக்ருஷ்டமாயிருப்பதால் நித்யவிர்த்தர்களுடைய வ்யாவ்ருத்தியும் உண்டாகிறது. அவர்களுக்கு அத்தயந்தாநுகூலமான அஸங்க்யேயகுணங்களில்லாமையால் அவர்களுக்கே வ்யாவ்ருத்தி விர்த்தித்தது. அல்லது, அநுஷங்கம் செய்யப்பட்ட ‘ஸ்வபாவத:’ என்கிற பதத்தினாலாவது நித்யவிர்த்தவ்யாவ்ருத்தி ஏற்படுகிறது. அவர்களுக்கு அப்பேற்பட்ட குணங்கள் பகவானுடைய நித்யமான வ்ருத்தி ஏற்படுகிறது. அவர்களோ அனுஸ்வரூபிகள். இங்கே ஸ்வரூபத்துக்குக்கூட அநவதிகாதிசயத்வம் உண்டு—என்கிற அபிப்ராயம் உள்ளடங்கியிருக்கிறது. ஏனெனில், விபுத்வம்கூட குணங்களுள் அடங்கியிருப்பதால் ‘விபுத்வம் ஸ்வரூபத்தாலும், குணங்களாலும்’ என்று உபபாதகார்த்தத்தில் சொல்லியிருப்பதாலும் கண்டு கொள்ளவேண்டியது.

‘அபிதியதே’—முக்யவ்ருத்தியால் சொல்லப்படுகிறது. இந்த கார்த்தத்தில் ‘யேனாக்ஷரம் புருஷம் வேத ஸத்யம்.’ என்கிற ச்ருதியும் இந்த ஸூத்ரத்திற்கு ஒத்திருப்பதால் அதுஸந்திக்கத்தகுந்ததே. அங்கே “ப்ரோவாச தாம் தத்வதோ ப்ரஹ்மவீத்யாம்” என்று ப்ரஹ்மசப்தம் புருஷபர்யாயமாக ப்ரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வாஷ்யம்:—

வவபுது வ்ருஹசவமுணயொமெந ஹி ஸ்ரஹஸஸு: |
வ்ருஹதஃ வ வ்ருஹிவெணமெணஸு யத்ராவயிகாதிரயம்
வெவாஸு உவெவாஸு: | வவ வவெவபுதுர வவ | ஸதொ
ஸ்ரஹஸவவெதெவபுஸுபுது: | தவாபுது தபுணறெ
ஸயொமாதெளவவாரிசு: | ஸதெகாஸுநாயொமாதெ, வவ
வவவவசு |

எல்லா இடங்களிலும் பெருமை என்னும் குணத்தின் ஸம்பந்தத்தாலன்றோ ப்ரஹ்மசப்தம் வழங்கப்படுகிறது. எந்த வஸ்துவின்னிடத்தில் ஸ்வரூபத்தாலும், குணங்களாலும் அளவிறந்த மேன்மை வாய்ந்த ப்ருஹத்வம் (பெருந்தன்மை) இருக்கிறதோ அதுதான் இந்த சப்தத்துக்கு முக்யமான அர்த்தம்; அந்த வஸ்து ஸர்வேச்வரனே. ஆதலால், ப்ரஹ்மசப்தமானது அந்த ஸர்வேச்வரனிடத்திலேயே முக்யவ்ருத்தியுள்ளது. ஒரே சப்தத்துக்கு அநேகம் அர்த்தங்களில் வ்ருத்தியைக்கல்பிப்பது சாஸ்த்ரவிருத்தமாதலால் ‘பகவத்’ சப்தம்போல் இந்த ப்ரஹ்மசப்தமும் அந்த ஸர்வேச்வரனைத் தவிர மற்றைய வஸ்துக்களில் அந்த ப்ருஹத்வகுணஸேசம் இருப்பதுபற்றி ஓளபசாரிகமாக வழங்கப்படுகிறது.

ச்ருத்பரகாசிகை:—

இவ்விதம் ப்ரதிக்ஷை செய்த அர்த்தத்தை முதலில் ‘ஸர்வத்ரா’ என்று தொடங்கி சப்தஸாமந்த்யத்தால் உபபதிக்கிறார். அதில் அர்த்தாந்தரங்களில் ப்ரஹ்மசப்தப்ரயோகத்திற்கு அந்யதாவித்தியைச்சொல்லவிரும்பி அதற்கு உபயோகமுள்ள குணஸம்பந்தத்தைக்காட்டுகிறார்.

“ஸர்வத்ரா” ப்ரஹ்மசப்தம் ப்ரயோகத்திற்கு விஷயமாயிருக்கிற எல்லா வஸ்துக்களிலும் ப்ருஹத்வமென்கிற குணத்தின் ஸம்பந்தம் இருக்கிறது—என்று பொருள்.

இந்த சப்தம் புருஷோத்தமனிடத்தில் கௌணமாகவும், மற்ற வஸ்துக்களிடத்தில் முக்யமாகவும் ஏன் ஆகக்கூடாது?—என்கிற இந்தக்கேள்விக்கு பதில் “ப்ருஹத்வஞ்சு” என்று தொடங்கிச்சொல்லுகிறார். ப்ருஹத்வகுணமாத்ரஸம்பந்தமுள்ள எல்லா வஸ்து

விலும் ப்ரஹ்மசப்தத்துக்கு ப்ரயோகமில்லாமையால் ஸ்வரூபத்தாலும், குணங்களாலும் எல்லையற்ற மேன்மைவாய்ந்த ப்ருஹத்வம் † ப்ரவ்ருத்திநிமித்தம் என்று பொருள்.

† “ப்ருஹதி ப்ரும்ஹயதி தஸ்மாதுச்யதே பரம் ப்ரஹ்ம, ப்ருஹத்வாத் ப்ருஹ்மணத் வாச்ச தத் ப்ரஹ்மேத்யபிதீயதே.” என்கிற ச்ருதிஸம்ருதிகளாலே ப்ருஹத்வம், ப்ரும் ஹணத்வம் இரண்டும் ப்ரவ்ருத்திநிமித்தங்கள் என்று அறியப்படுகிறது. ஆகவே, இங்கு எப்படி ப்ருஹத்வம்மாத்ரம் ப்ரவ்ருத்திநிமித்தமென்று சொல்லக்கூடும்?—என்றால், பதில் சொல்லுகிறோம். குணங்களால் ஏற்பட்டிருக்கிற ப்ருஹத்வத்தில் ப்ரும்ஹணத்வம் அடங்கியிருப்பதால் என்று விடைசொல்லுகிறோம். “ஸசாநந்தயாய கல்பதே” என்கிற ச்ருதிப்ரவீத் தமான ஸகலஸங்கோசநிவ்ருத்தியூர்வக-நிரவதிக்கஞானவிகாஸரூப-ஆநந்த்யத்தை வஹித்த லன்றோ ப்ரும்ஹணத்வமாவது. அது ஸகல ஹேயகுணங்களுக்கும் விரோதியாயிருத் தல் கூடும், கருணை முதலிய மேகூப்ரதானத்துக்கு உபயோகமுள்ள குணகணங் களோடு சேர்ந்திருத்தலன்றோ! ஆகலால்தான், “இயற்கையாகவே எல்லாதோஷங்களையும் நிரவீத்தவன்”—இதுமுதலியவைகள் ப்ரதிஞ்ஞாவாக்யத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அப்படியாகில், ஸ்வரூபத்தால் ப்ருஹத்வமே நிமித்தமாயிருக்கட்டும்; கௌரவத்தால் என்னபயன்?—என்றால், அப்படியல்ல. ஸ்வரூபத்தால் ப்ருஹத்தாயிருப்பதால் ப்ருஹத்வ குணம் முதலியவற்றிற்குக்கூட ப்ரஹ்மசப்தவாக்யத்வம் ப்ரஸங்கிக்கும்ன்றோ.

அப்படியானால், குணங்களால் ப்ருஹத்வமே நிமித்தமாயிருக்கட்டும்—என்றால், அது வும் கூடாது. சப்தசக்திக்கு ஸங்கோசமின்மை ஸ்வபாவமாகவே இருக்கிறது. ஸ்வரூபத் தாலும் ப்ருஹத்வம் இருப்பதால் “ஸத்யம் ஜ்ஞானம் அநந்தம் ப்ரஹ்ம.” என்றே ச்ருதி. குணங்களால் ப்ருஹத்வம் என்பது ஸத்வராகமான ப்ருஹத்வம். குணங்களின் வழியா யன்றோ அந்த ப்ருஹத்வம்.

ஸ்வரூபத்தாலும், குணங்களாலும், நிர்விசயப்ருஹத்வமான வஸ்துவானது புரு ஷோத்தம்மனைத்தவர வேறென்றும் இருக்கலாம்; அல்லது, வேறென்றறாகவேயாவது இருக்கலாம்—என்ற ஸந்தேஹத்தை ‘ஸச’ என்று தொடங்கிப்பரிஹிதிக்கிறார்.

இங்கு சகாரம் சங்காநிவ்ருத்தியைக்காட்டுகிறது. ஸர்வேச்வராசப்தத்தாலும், ஏவ காரத்தாலும் § “தமீச்வராணம் பரமம் மஹேச்வரம்—நதத்ஸம்ஸ்காப்பயதிகஸ்ச த்ருச்யதே” என்ற இரண்டு வாக்யத்தின் அர்த்தம் விவக்ஷிக்கப்பட்டது.

அதனால் என்ன ப்ரயோஜனம்? எனில், ‘அத:’ என்று தொடங்கி உத்தரம் சொல் லுகிறார்.

† ப்ரவ்ருத்திநிமித்தம் - ஒரு வார்த்தை எதப்பொருளைச்சொல்லுகிறதோ அந்தப் பொருளின் அஸாதாரணதர்மத்தான் அவ்வார்த்தையின் ப்ரவ்ருத்திக்கு நிமித்தம், ஆகவே கடம் என்றால் குடம் தான் அர்த்தமாகும். படத்தின் தர்மம் கடத்துக்கு நிமித்தமாகாத தால் கடம் படத்தைச்சொல்லாது.

† ப்ருஹதி - பெரிதாயிருப்பதாலும், பெரிதாகச்செய்வதாலும் ‘பரம் ப்ரஹ்ம’ என்று சொல்லப்படுகிறது.

§ தமீச்வராணம் - ப்ரஹ்மா முதலிய ஈச்வரனுக்கெல்லாம் ச்ரோஷ்டனாயும், மஹேச் வரனாயும் உள்ளவன்-(ந தத்ஸம்) அவனுக்கு ஸமம் ஒருவராகில்லை, மேலாக யாராகில்லை.

‘அத:’ என்பதற்கு—அநவதிகமான அதிசயத்துடன் கூடிய ப்ருஹத்வமுள்ள வனிதத்தில் ப்ரஹ்மசப்தம் முக்யமாயிருப்பதாலும், ஸர்வேச்வானுகே அப்பேற்பட்ட ப்ருஹத்வகுணஸம்பந்தம் இருப்பதாலும்—என்று அர்த்தம்.

அது எவ்விதம் அங்கேயே முக்யவ்ருத்தமாகும்?—வேறு இடத்திலும் ப்ரஹ்மசப்தம் ப்ரயோகிக்கப்படுகிறதே!—என்றால், ‘தஸ்மாத்’ என்று தொடங்கி பதில் சொல்லுகிறார். தஸ்மாத்—அந்த ப்ரஹ்மத்தைக்காட்டிலும்—என்று அர்த்தம்.

எல்லா இடத்திலுமே ஏன் ப்ரஹ்மசப்தம் முக்யமாகக்கூடாது?—என்ற கேள்விக்கு ‘அநேகார்த்த’ என்று பதிலளிக்கிறார். ‘அநேகார்த்த’—ப்ரபாஹ்மத்தைத்தவிர மற்றவைகளில் ப்ரயோகம் அந்யதாவிர்த்தமாகையால் அவ்விடங்களில் சக்தியைக்கல்பிக்க வேண்டாம். அந்யதாவிர்த்தமாகாத ப்ரயோகம் தான் சக்தியைக்கல்பிக்கிறது—என்று ந்யாயம் இருக்கிறதென்று கருத்து. ப்ருஹத்வகுணஸம்பந்தமுள்ள எல்லா வ்யக்திகளிலும் ஒரு சக்தியினாலேயே முக்யத்வம் விர்த்தித்தால் அநேக சக்தி கல்பனமாவது, கௌணத்வமாவது ஸம்பவிக்காது என்றால் ‘பகவத்சப்தம்போல்’ என்று காண்பிக்கிறார். அவ்விதமே ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் பகவத்சப்தத்தை விஷயீகரித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “தத்ர பூஜ்யபதார்த்தோக்திபரிபாஷாஸம்வித: சப்தோயம் நோபசாரேண, அந்யத்ரஹ்யுபசாரத:” என்று.

இதனால் ப்ரஸ்துதமான சோத்யத்துக்கு எவ்விதம் பரிஹாரம் சொல்லப்பட்டதாகும்? இந்தக்கேள்விக்குப்பின்வருமாறு பதில்:—ப்ருஹதிதாதுவில் ‘மநிந்’ ப்ரத்யயாந்தத்தினால் நிஷ்பன்னமான ப்ரஹ்மசப்தத்துக்கு ப்ரதானம் முதலியவைகளில் காணப்படுகிற ப்ரயோகமானது அவயவசக்தியாலல்ல. அப்படியிருந்தால், ப்ருஹத் ‘மஹத்’ இது முதலிய சப்தங்கள் போல ஆபேக்ஷிகமான ப்ருஹத்வஸம்பந்தம் பெற்ற எல்லா வஸ்துக்களிடத்திலும் ப்ரயோகம் வரும். ஆனால், அவ்வாறு ப்ரயோகிக்கப்படுகிறதில்லை. த்ரஸரேணுக்குந் கூட, அதைவிட மிகவும் அணுவாயுள்ள வேறு வஸ்துக்களைக்காட்டிலும் மஹிமகுணமுள்ளதென்று சொல்லுகிறார்கள். த்ரியணுகம் முதலியவற்றில் ப்ரஹ்மசப்தத்திற்கு மாத்திரம் ப்ரயோகத்தைக்காணோம். இவ்விதம் எல்லா இடங்களிலும் ப்ரயோகம் காணப்படுவதால் பங்கஜசப்தவ்யவஸ்தாபகமாயும், குமுதம் முதலிய புஷ்பங்களில் வ்யாவ்ருத்தமாயும், தாமாஸத்தையே அருவர்த்திக்கிறதமான பத்மத்வஜாதியைப்போல்,—ப்ரஹ்மசப்தத்துக்கு விஷயமான ஐந்தாறு வ்யக்திகளில் தொடர்ந்திருக்கிறதும், வேறு வ்யக்திகளை விட்டு விலகி நிற்பதுமான ஈபம் காணப்படாமையால் அநேக சக்தி கல்பிக்கவேண்டியதாக ஏற்பட்டால்,—அந்யதாவிர்த்தமான ப்ரயோகம் சக்திகல்பகமாகையால், ப்ரஹ்மசப்தப்ரயோக விஷயமான மற்றவைகளிலும் ப்ருஹத்வகுணலேசத்தின் ஸம்பந்தத்தினால் ப்ரயோகம் அந்யதாவிர்த்தம். ஆகவே, அநேக சக்தி கல்பிப்பது சரியல்ல. ஆதலால், ப்ரவ்ருத்திரிவ்ருத்திபுஷ்கலமாயுள்ள பாம்புருஷ்ணிடத்தில் தான் ப்ரஹ்மசப்தம் முக்யவ்ருத்தம். மற்றைய இடங்களில் ஔபசாரிகம் தான். “சக்திஸங்கோசத்தைப்பொருத்துக்கொள்ளும் ஔபசாரிக ப்ரயோகம் ஸம்மதம் தான்; ஆனால், அது எல்லா இடத்திலும் வரக்கூடாது.” என்கிற இந்த ந்யாயத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டு—“பகவத்சப்தம் புருஷோத்தனிடம் தான் முக்யம்; வேறு வஸ்துக்களிடத்தில் அமுக்யம்” என்று ஸ்ரீபாசா மஹரிஷியால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எப்படியெனில்,

“தத்ர - பூஜ்யமான அர்த்தத்தைச்சொல்லும் இந்த பகவத்சப்தமானது புருஷோத்தமனிடம் முக்யமாகயோகருடியினால்ப்ரயோகிக்கப்படுகிறது. மற்றவர்களிடம் ஔபசாரிகம்.

‘பகவத்’ சப்தத்துக்கு ஜ்ஞானம்மாதிரம் ப்ரவ்ருத்திரிமித்தமா? அல்லது, தடையற்ற ஜ்ஞானம் முதலிய யாவும் ப்ரவ்ருத்திரிமித்தமா? முதலில் சொன்னது தான் ஸரி என்றால், ஏறம்பு முதலிய ஜ்ஞானங்களிடம் கூட பகவத்சப்தம் ப்ரயோகிக்க வேண்டியவரும். இரண்டாவதுதான் ஸரி என்றால், எல்லா வஸ்துவிலும் தடையற்ற ஜ்ஞானம் முதலியவை இல்லையாதலால் ப்ரவ்ருத்திரிமித்தம் விர்த்திக்காது. ஆகவே, ஒரு சக்தியால் எல்லா இடத்திலும் முக்யத்வம் என்பதும் கூடாது. ஆதலால், அநேக சக்தி கல்பிப்பது அயுத்தம். ப்ரயோகங்கள் எல்லாம் அந்யதாவிர்த்திப்பதா என்பது ஸ்ரீபராசருடைய அபிப்ராயம்.

“உத்தபத்திம் ப்ரவ்யஞ்சைவ பூதாநாமகதிம் கதிம்-வேத்திம்வித்யாம் அவித்யாஞ்சஸவாச்யோ பகவானிதி” என்கிற கார்த்தத்தால் சொல்லப்பட்ட ஓளபசாரிக பகவத்சப்தப்ரயோகத்துக்கு யோக்யங்களான வ்யக்திகளில் எந்த அலௌகிகார்த்தஸாக்ஷாத்காரசக்தி இருக்கிறதோ அதையே ப்ரவ்ருத்திரிமித்தமாகக்கொண்டு பகவத்சப்தம் எல்லா இடத்திலும் முக்யமாகலாமே—என்றால், அப்படியல்ல. அலௌகிகார்த்தஸாக்ஷாத்காரம் மட்டும் ப்ரயோகத்துக்கு அவிஷயங்களான வ்யக்திகளை விலக்கத்திறமையுள்ளதாக ஆகாது. அங்ஙனமாகில், ஸமாதிபர்யந்தமான யோகரிஷ்டையில் நிலைபெற்றவர்களான கேசிதவஜர், காண்டிச்யர், ப்ரஹ்மாதர் முதலியவர்களிடத்திலும் பகவத்சப்தம் ப்ரயோகிக்கவேண்டியவரும். ப்ரயோகமோ அவ்வாறு காணப்படவில்லை. மேலும், ப்ரத்யக்ஷமூலவ்யுத்தபத்தியினால் ‘ஹ’ முதலிய சப்தங்களுக்குப்போல், சாஸ்த்ரமூலமான வ்யுத்தபத்தியினால் நிறைந்த ஆறுகுணங்கள் முதலியவற்றுடன் கூடியவரிடத்தில் தான் பகவத்சப்தத்துக்கு முக்யத்வம் அறிப்பப்படும். “ஜ்ஞான, சக்தி, பல, ஐச்வர்ய, வீர்ய தேஜாம்ஸ்யசேஷத: பகவத்சப்தவாச்யாநி விநா ஹேயநர் குணாதிபி:” நிர்தோஷத்வபர்யந்தங்களான ஜ்ஞான, சக்தி—முதலியவைகள் ப்ரவ்ருத்திரிமித்தமாதலால் வாச்யத்வம் சொல்லப்படுகிறது. நிர்தோஷத்வமும் நிமித்தமாதலால் வாச்யமாகிறது. இல்லாவிடில் அதைச்சொன்னது பயனற்றதாகும். அவாச்யமெல்லாம் நிஷேதிக்கத்தக்கதல்லவன்றோ. சொல்லாமலிருந்தாலே அவாச்யத்வம் விர்த்திக்கிறதே.

ஜ்ஞான, சக்தி—முதலியவைகளில் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக ப்ரவ்ருத்திரிமித்தத்வமில்லை. ஆனால், ஜ்ஞானம் முதலிய குணஸமுதாயத்துக்கு மாத்ரம்தான். இப்படியில்லாவிடில், ‘அசேஷத:’ என்கிற பதம் வீணாகும். ஏனெனில், ‘ஐச்வர்யஸ்ய ஸமக்ராஸ்ய, என்று சொல்லியிருக்கிறது. தவிர, ஹ முதலியவற்றில் அதிகப்ரஸங்கம் வரும் என்ற பயம் இருக்கிறது. ஆகையால், மேன்மை வாய்ந்த ஜ்ஞானம் ஜ்ஞானம் முதலியவற்றின் கூட்டத்துக்கே ப்ரவ்ருத்திரிமித்தத்வம் சொல்லப்பட்டதென்று ஒத்துக் கொள்ளத்தக்கது.

இவ்விதம் வ்யாயத்தினால் விர்த்தமான அர்த்தத்துக்கு ஆகமத்தால் விர்த்தமான அர்த்தம் பாஷ்யத்தில் ‘பகவத்சப்தவத்’ என்று த்ருஷ்டாந்தம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாதே, வேதவ்யாஸமஹர்ஷியால், “பரம் ஐஜயநிர்முக்யத்வாத் ஸயாச்சைகஸ்ய ப்ரஹ்ம சப்தவத்.” இது முதலான ஸூத்ரங்களில் ப்ரஹ்மசப்தத்துக்கு பகவானிடத்திலேயே முக்யவ்ருத்தி மேலே கூறப்படுகிறது. ஆதலால், இங்கே எவ்வாறு அர்த்தம் சொல்லப்பட்டதோ அதே யுத்தமானது.

இவ்வாதே ஸ்ரீகாருட்புராணத்திலும்—“வேதே ஸூரி ப்ரயோகாச்ச குணயோகாச்ச சாரங்கிணி—தஸமிந்நேவ ப்ரஹ்மசப்தோ முக்யவ்ருத்தோ மஹாமுதே.” என்று

“வேதே ஸூரி - மஹர்ஷே! வேதத்தில் அதிகமாய் ப்ரயோகிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், அவயவார்த்தமானது ண்கு பொருத்தியிருப்பதாலும், ப்ரஹ்மசப்தம் அந்த சாரங்கதான ஸ்ரீமஹாராயணனிடத்திலேயே முக்யவ்ருத்தியுள்ளது.

தொடங்கி, — “யஸ்மிந் ப்ரபுஜ்யமானே து குணயோகஸ்ஸுபுஷ்கல: தந்நாவ முக்ய
வ்ருத்தோயமந்யத்ர ஹ்யுபசாரத:” என்று ஸ்பஷ்டமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்
விதம் சப்தலாமர்த்தம் உபபாதிக்கப்பட்டது.

ஹாஷ்டி: —

தாவ துயாது ரொஜாதகவாய வ னவ ஜிஜ்ஞாஸு:
ஊதஸு வெபுஸா னவ ஜிஜ்ஞாவாகஜேமதிதா ஸுஷு | ஜிஜ்ஞா
திஹ ஜிஜ்ஞாஸா | ஹாயா ஹஷ்டோணபுயாநகவாஜிஷ்டோணா
ஜிஜ்ஞாநபிஹ வியீயதெ ||

ஆத்யாத்மிகம், ஆதிபௌதிகம், ஆதிதைவிகம், என்கிற
மூன்று தாபங்களால் துன்பப்படும் ஸம்ஸாரிகளால் மோஷத்திற்
கூட அறியத்தக்கவன் அவனே. ஆகையால், அறியவேண்டு
மென்கிற விருப்பத்திற்கு கர்மாவாக இருக்கிற ப்ரஹ்மம் ஸர்வேச்
வரனே. அறிவதற்கு விருப்பம் — என்கிற பொருளுள்ளது ‘ஜிஜ்
ஞாஸா’ என்னும் பதம். இச்சையானது இச்சைக்கு விஷயமாக
இருப்பதை ப்ரதானமாக உடையதாதலால் இச்சிக்கப்படும் ஜ்ஞா
னமே இங்கு விதிக்கப்படுகிறது.

ச்ருதப்ரகாசிகை: —

இதற்குப்பிறகு ப்ரஹ்மசப்தமானது அநேக அர்த்தங்களை முக்யவ்ருத்தி
யினால் உணர்த்தும் தன்மை வாய்ந்திருந்தபோதிலும் இந்த ஸூத்ரத்திலுள்ள
அந்த சப்தத்திற்கு அர்த்தஸ்வபாவத்தால் புருஷோத்தமபரத்வமே சொல்லப்படுகிறது
‘தாபத்ரயாதுகை:’ என்று. “ஸ ஏவ அம்ருதத்வாய” என்கிற பதங்களால் † “தமேவம்
வித்வாநம்ருத இஹ பவதி-நான்ய: பந்தா:” இது முதலான ச்ருதியின் அர்த்தம் விவக்ஷித்
கப்பட்டது. அந்த ச்ருதியின் அர்த்தம் விவக்ஷிக்கப்பட்டிருப்பதினாலேயே புருஷோத்
தமன் சொல்லப்படுகிறான் என்று உரைக்கப்பட்டது. ச்ருதிக்குங்கூட முன்கூறப்பட்ட
ஹேயப்ராத்யநீகத்வ, கல்யாணகுணகரத்வ விசிஷ்டனே தாபத்ரயத்தால் வருந்துகிறவர்
களால் உபாவிக்கத்தக்கவனே தவிர்த்து தாபத்ரயத்தால் வருந்துகிறவர்களுக்குள் ஒரு
வனல்லவென்று கருத்து. சிறைச்சாலையில் விலங்கினால் பந்திக்கப்பட்டால் அவனே
அவ்விலங்கினின்றும் விடுதலையை வேண்டுகிறவர்களால் வேண்டத்தக்கவனல்லவன்றோ.
அவ்வாறே விஷ்ணுபுராணத்தில் தோஷமில்லாதவனும், கல்யாணகுணங்களுக்கு இருப்
பிடமாயும் உள்ளவனே முக்தியை அடையவிருப்பமுள்ளவர்களால் உபாவிக்கத்தக்கவ
னென்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. — “ஸ ஸர்வபூதப்ரக்ருதிம் விகாராந்.” (அவன் எல்லா

¶ யஸ்மிந் - எந்த அர்த்தத்தில் இந்த ப்ரஹ்மசப்தம் ப்ரயோகிக்கப்பட்டால் அவய
வார்த்தஸம்பந்தம் நன்கு பொருந்துமோ அந்த அர்த்தத்திலேயே முக்யவ்ருத்தியுள்ளது.
அதைத்தவிர வேறு அர்த்தங்களில் ப்ரயோகிக்கப்படுமொகில் அந்தப்ரயோகம் உபசாரத்தா
லன்றோ வீதித்திக்கிறது.

† தமேவம் - இவ்விதமாக ப்ரஹ்மத்தை அறிந்தவன் இந்த இடத்தில் (உபாஸகாத
சையில்) முத்ததூல்யகை ஆகிறான். வேறு வழியில்லை.

பூதங்களுக்கும் மூலகாரணமான மூலப் பாக்ருதியையும் அதினின்று உண்டாகிற் காரியவர் கங்களையும்) “ஸம்ஸ்தகல்யாணகுணத்தமகோவென” (எல்லா மங்களகுணஸ்வரூபி அவன்) இதுமுதல் “தஜ்ஞானமஜ்ஞானமதோந்பதுக்தம்” (இதைவிட வேறானது அஜ்ஞானம்) இதுவரையிலுள்ள சப்தஸந்தர்பத்தால், ‘ப்ரஹ்ம’ சப்தவ்யாக்யானத்தை முடிக்கிறார் ‘அத:’ என்று. தோஷமில்லாதவனாகவும் மங்கள குணங்களுள்ளவனாகவுமிருக்கிற ஸர்வேச் வரனே தாபத்யத்தினால் வருந்தப்பட்டவர்களால் அறியத்தக்கதாகச்சொன்ன ப்ரஹ்மம் ஸர்வேச்வரனே என்று பொருள். இல்லையேல், கீழ் கூறப்பட்ட இந்த சப்தஸாமர்த்த்யத் தினாலும், அர்த்தஸாமர்த்த்யத்தினாலும் என்று அத: சப்தத்துக்குப் பொருள்.

ப்ரஹ்மசப்தமானது \$ வ்யுத்பந்நமாகவோ, \$1 அவ்யுத்பந்நமாகவோ, எவ்வாறாக இருந்துகொண்டு பகவானிடத்தில் முக்யமாக இருக்கிறது?—அவ்யுத்பன்னமென்று சொல் லும்பகூத்தில் போதிக்கும் தன்மையில்லாத அந்த சப்தமானது ஓரிடத்திலும் முக்யமாகாது. வ்யுத்பன்னமான அந்த சப்தம் முக்யமென்பதும் கூடாது. அலெளகிகமான அர்த்தத்தில் வ்யுத்பத்தி ஸம்பவிக்காததால் அறியப்படாததும், வ்யவஹாரத்திற்கு விஷய மல்லாமலுமிருக்கிற வஸ்துவில் புத்திபூர்வகமாகவும், * யாத்ருச்சிகமாயுமுள்ள வ்யுத்பத்தி யானது எவ்வாறு உண்டாகும்?

(உத்தரம் சொல்லப்படுகிறது.) காமிரீ, சந்தனம், க்ருஹம்—முதலியவைகளில் ப்ரயோகத்தினால் ஸுகமென்கிற பொருளை உணர்த்தும் தன்மையுள்ளதென்று நிச்சயிக்கப்பட்ட ஸ்வர்கசப்தத்திற்கு—“யஸ்மிந்நோஷ்ணம்” (எந்த இடத்தில் குழில் லையோ) இது முதலான † அர்த்தவாதபதத்தின் சேர்க்கையால் ‡ அலெளகிகஸுக விசேஷவிஷயமாகவும், எவ்வாறு வ்யுத்பத்தி ஏற்படுகிறதோ,—லோகத்தில் ஓரிடத்தில் அவ்யுத்பந்நமாயிருந்தபோதிலும் § யூப, ஆஹவரீய, ஸ்ப்ய, கபால, சஷால, சாத்வால்—முதலிய சப்தங்களுக்கு வாக்யார்த்தத்தின் சேர்க்கையாலும், பதாந்தரங்களின் சேர்க்கை யாலும் எவ்வாறு அந்தந்த அர்த்தவிஷயமான வ்யுத்பத்தி விர்த்திக்கிறதோ—இவ்வாறாக, ப்ரஹ்ம, ஆத்மா, ஈசுவராதிரி சப்தங்களுக்கும் உலகத்தில் சில அர்த்தங்களில் ப்ரயோகத் தினால் வ்யுத்பத்தி இருந்தாலும், இல்லாவிடினும் “யதோ வா இமாரி பூதானி ஜாயந்தே” (எவனிடத்தினின்று இந்த சித்சித்ரூபமான ப்ரபஞ்சங்களுண்டாகின்றனவோ) “ஸத்யம், ஜ்ஞானமனந்தம் ப்ரஹ்ம.” (விகாரத்திற்கு ஆஸ்பதமான அசேதவஸ்துவைக்காட்டிலும்

\$ வ்யுத்பந்நம் - போதிக்கத்தக்க அர்த்தத்துடன் ஸம்பந்தநிச்சயமுள்ளது.

\$1 அவ்யுத்பந்நம் - போத்யார்த்தஸம்பந்தநிச்சயமில்லாதது.

* யாத்ருச்சிகம் - யத்ருச்சையாய் ஸம்பவிப்பது.

† அர்த்தவாதம் - வேதத்திலுள்ள ப்ராஹ்மணபாகத்தின் ஓர் பகுதி—தேவதையை யாவது, த்ரவ்யத்தையாவது, கர்மாவையாவது, பலத்தையாவது புகழ்ந்து பேசும் ஓர்வித பாகம், பெரும்பான்மையாக விதிசேஷமாயிருந்துகொண்டு விதேயார்த்தத்தை துதிப்பதில் நோக்கமுள்ளது.

‡ அலெளகிகம் - பாலோகத்தில் உண்டாகிற ஸ்வர்காதிரிஸுகம்.

§ யூப - மாடுகட்டும் தூண். ஆஹவரீய - த்ரோதாக்கிளுள் ஒன்று. ஸ்ப்ய - ஹோம ஸாதனபாத்ரம். கபால - புரோடாசத்தை பகவம் செப்கிற மண்ணேடு. சஷால - பச் பந்தஸந்தம்பத்தில் போடப்பட்டிருக்கும் வளையம். யூபகடகம் என்றும் சொல்லுவார்கள். சாத்வால் - யாகசாலையில் நான்கு மூலச்சதுரமாக போடப்பட்டிருக்கும் ஒரு வேதி.

விலக்ஷணமாயும், ப்ரகாசமற்ற ஜடவஸ்துவைக்காட்டிலும் வேறுகவும், தேசகாலவஸ்துக்களால் அளவிடப்படாததாயிருக்கிற ப்ரஹ்மம்.) இது முதலான ப்ரவீத்தார்த்தமுள்ள வாக்யவிசேஷம், பதவிசேஷம் ஆகிய இவற்றின் சேர்க்கையினால் அலெனகிகமான பரமாத்ம விஷயத்வரிச்சயமானது உபபன்னமாகிறது. ஆகையால், ப்ரஹ்மசப்தத்திற்கு முன் கூறப்பட்ட நீதியினால் பகவானிடத்திலேயே முக்யத்வம் பொருத்தமுள்ளது.

பிறகு 'ஜிஜ்ஞாஸா' என்கிறசப்தத்தின் வ்யாக்யானிக்கத்தக்க தன்மையை வெளியிடுவதற்காக ப்ரக்ருதிப்ரத்யயங்களின்பாருபாட்டை 'ஜ்ஞாதுமிச்சா ஜிஜ்ஞாஸா' என்பதால் காட்டுகிறார். விஷயவைவக்ஷணயத்தைச்சார்ந்திருக்கிற இச்சையானது எவ்வாறு விதிக்கத்தக்கது என்கிற ஆகேபத்துக்கு உத்தரம் 'இச்சாயா' என்பதால் அருளிச்செய்கிறார். ஞானம் விதிக்கத்தக்கது என்று 'இஷ்யமாணப்ரதானத்வாத்' என்பதால் சொல்லுகிறார். ஸந்ப்ரத்யயத்தால் சொல்லத்தக்க இச்சைக்கு தாதுவின் அர்த்தமான ஞானம் கர்மா. ஏனெனில், கர்மவிதிதிக்காகவே க்ரியை இருப்பதால். யாகஸம்பந்தமான டீவீஹி முதலியவற்றிற்கு ப்ரோக்ஷணம் முதலியது போல், கர்மாவுக்கு க்ரியை சேஷமாக இருக்கிறது. கர்த்தாவிலுடைய க்ரியையினால் அடைவதற்கு ஏது ப்ரதானமாக விரும்பப்படுகிறதோ அது கர்மா. ஆதலால், ப்ரக்ருதிக்கு அர்த்தமான ஜ்ஞானத்தை கர்மவாக உடைய இச்சையானது அந்த கர்மவிதித்தியையே ப்ரயோஜனமாகக்கொண்டது. ஆகவே, இச்சையானது இச்சிக்கப்படுகிற ஜ்ஞானத்தை ப்ரதானமாகக்கொண்டிருத்தலால் இஷ்ய மாணமாயிருக்கும் ஜ்ஞானமே விதேயமென்று பொருள்.

'ஜிஜ்ஞாஸை செய்யத்தக்கது' என்று விதியிருக்கையில் எவ்வாறு ஞானம் விதேயமாகலாம்?—என்றால், பதில் சொல்லப்படுகிறது. "ஸநாத்வா புஞ்ஜீத்" 'ப்ராஹ்முகோ புஞ்ஜீத்' என்கிற இடங்களில் 'புஜி' தாது விதிப்ரத்யயந்தமாயிருப்பதால் போஜனம் செய்யத்தக்கதென்பது அறியப்பட்டிருந்தபோதிலுங்கூட, விதிக்கு ஸநாதத்திலும், தவறாமல் கிழக்கு முகமாக இருப்பதிலுமே தாத்தர்யமென்று அர்த்தஸ்வபாவத்தால் ஒத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. அவ்விரண்டும் அப்ராப்தமாக இருப்பதால் அப்ராப்தமான அர்த்தத்தைத் தெரிவித்தாலன்றோ சாஸ்த்ரம் ப்ரயோஜனமுள்ளதாக ஆகும். அந்த வாக்யத்தில் வேறு காரணத்தால் ப்ராப்தமான போஜனம் அனுவதிக்கப்படுகிறது. அவ்வண்ணமாகவே இச்சைக்கு விதேயத்வம் ஸம்பவியாதாதலால், அந்த இச்சைக்கு விதேயமாயிருக்கிற விசாராத்மக ஜ்ஞாபகமே தாத்தர்யத்தால் விதிக்கப்படுகிறது. இஷ்யமாணமாயுள்ள ஞானம் இங்கே அபிப்ராயப்படப்பட்டிருக்கிறதென்றல்லவோ வேதாந்தஸாரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஸந்ப்ரத்யயந்திரிதேசமும்—"நிதித்யாவிதய்ய:" (த்யானம் செய்யத்தக்கவன்) "விஜிஜ்ஞாவிதய்ய:" (அறியவேண்டுமென்று விரும்பத்தக்கவன்) "தத்விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ." (அதை அறிய விரும்பு) இது முதலான ச்ருதிவாக்யங்களைனுசரித்து செய்

டீவீஹி ப்ரோக்ஷி - என்கிற இடத்தில் யாகஸம்பந்தம் பெற்ற டீவீஹிக்கு ப்ரோக்ஷணம் அதிசயாதாயகமாக இருப்பதால் டீவீஹிக்கு ப்ரோக்ஷணம் சேஷமாகவது போல்— 'ப்ரஹ்ம ஜிஜ்ஞாஸா' என்கிற இடத்திலும் ஜ்ஞா-தாதுவாகியுள்ள ஜ்ஞான ரூபமான கர்மாவுக்கு ஸந்ப்ரத்யயவாக்யமாயுள்ள இச்சாரூபமான க்ரியை மேன்மையை உண்டு பண்ணுவதாயிருப்பதுபற்றி சேஷமாகிறது. சேஷம் - வேறு வஸ்துவுக்கு அதிசயத்தை உண்டுபண்ணும் வஸ்து. சேஷியாவது - வேறொன்றால் உண்டாகும் மேன்மையை அடையும் வஸ்து.

டீவீஹி செய்துவிட்டு சாப்பிடவேண்டும். கிழக்குமுகமாயிருந்து சாப்பிட வேண்டும்.

யப்படுகிறது. ச்ருதியும் உபாயதசை தொடங்கி பகவதஜ்ஞானம் ப்ரீதிருபமாகவே இச்சாலிஷ்யமாவதால் அவ்வாறு நிர்தேசிக்கிறது. அல்லது, ப்ரஹ்மஜ்ஞாஸா என்கிற ஸந்தந்தநிர்தேசமானது விசாரம் ராகப்ராப்தம் என்பதை அறிவிப்பிக்கிறது. 'தர்ம ஜ்ஞாஸா' என்கிற இடத்திலும் இப்படியே.

இந்த இடத்தில் தர்க்கரூபமான ஜ்ஞானம் விதேயம். தர்க்கத்தால் உபகரிக்கப்படும் வாச்யத்தினாலுண்டாகிற ஜ்ஞானம் பலமாதலால் விதேயமல்ல. ப்ரமிதிரூபமான ஜ்ஞானம் விதேயம், தர்க்கரூபமான ஞானம் ஆர்த்தமென்று பிறர் சொன்னதும் உள்ளடங்கியிருக்கிற விசாரத்தை ஆகேஷிக்கிறது. அதனாலும் முன்சொன்ன பக்ஷமே மிகவும் சிறந்தது. வேதாந்தார்த்தவிசாராத்மச ந்யாயநிபந்தச ரூபமான சாஸ்த்ரமன்றோ ப்ரஹ்ம மீமாம்ஸை—என்று ப்ரவித்தியுள்ளது. ப்ரஹ்மவிஷயமான யதார்த்தஜ்ஞானம் பலம். அதனாலன்றோ ப்ரஹ்மவிசாரம் செய்யத்தக்கதென்று ப்ரவ்யயத்தில் இனி கூறப்போகிறார்.

ஜ்ஞானஸமாந்யத்தைப்பொருள் படுத்துகிற ஸந்தந்தமான இந்த 'ஜ்ஞா' தாதுவுக்கு விசேஷாதாங்கக்ஷ வரின், தகுதியுள்ள விசேஷத்தில் ப்ரயவஸாநமல்லவோ ந்யாயமாகும். ப்ரஹ்மத்தினுடைய ஜ்ஜ்ஞாஸை செய்யத்தக்கது; † கபிலர் ‡ ஸுகதர் முதலியவர்களுக்கு அபிமதங்களான ப்ரதானம், ப்ரக்ருதி முதலிய தத்வங்களுடைய ஜ்ஜ்ஞாஸை செய்யத்தக்க தல்லவென்று இந்த ஸூத்ரத்தை அறியத்தக்க வஸ்துவிசேஷநிர்ணயத்தில் நோக்குள்ள தாக யாதவப்ராசாராயர் வ்யாச்யானம் செய்தார். அதை விலக்குவதற்காக இவாசப்தம். 'இவா' இந்த முதல் சூத்திரத்தில் என்று பொருள். ப்ரஹ்மத்துக்கு ஜ்ஜ்ஞாஸ்யத்வமாத்ரம் விர்த்தித்தாலன்றோ அதற்கே ஜ்ஜ்ஞாஸ்யத்வம் விர்த்திக்கும். இரண்டும் ஸூத்ரத்தால் ப்ரதிபாத்தமாகா. ஏனெனில், ப்ரஹ்மம் ஜிக்ஞாஸ்யமே; ப்ரஹ்மமே ஜ்ஜ்ஞாஸ்யமென்று வாச்யபேதம் ப்ரஸங்கிப்பதால்.

முத்தியில் விருப்பமுள்ளவர்களால் ப்ரஹ்மமானது தவறாமல் அறியத்தக்கது என்பது தந்த்ராத்ராவிர்த்தமான ப்ரதானம் முதலியவைகளுக்கு அஜ்ஜ்ஞாஸ்யத்வஜ்ஞானமில் வாவிடில் விர்த்தி பெறுதாதலால்,—ப்ரஹ்மஜ்ஜ்ஞாஸ்யத்வம் ஸமாந்திக்கப்பட்டால் ப்ரதானம் முதலியவைகளுக்கு அஜ்ஜ்ஞாஸ்யத்வஸமாந்திதனம் தானாக வருகிறது. ஆதலால், வாச்யபேதம் வராதென்று சொல்லக்கூடாது. ஏனெனில்,—அத்யயனக்ரமத்தினால் வேதாந்தார்த்தமானது நிரூபிக்கப்படவேண்டிய ஸந்தர்பத்தில் முந்தின பாகத்தின் விசாரமான பிறகு உத்தரபாகவிசாரத்திற்கு ப்ரதானாதிராஸஸாபேகக்ஷ ஸம்பவியாமையால் ஒரு ப்ரபந்தத்தில் ஒரு பாகம் நிரூபிக்கப்பட்டபிறகு அதனுடைய மற்ருருபாக நிரூபணத்திற்கு வேறு ப்ரபந்தத்தினுடைய ப்ரமேயநிராஸஸாபேகக்ஷ உண்டாகாது. பூர்வஷ்டம் நிரூபிக்கப்பட்டபிறகு உத்தரஷ்டகநிரூபணமானது கபில, ஸுகதாதி மதங்களின் நிராஸமில்லாவிடில் சம்பவியாது—என்பது பொருத்தாதன்றோ. வேதாந்தார்த்தத்

† கபிலர் ஸாங்க்யமதத்தை ப்ரவ்ருத்தி செய் தவர்.

‡ ஸுகதர் - புத்தர். இவரை பகவதவதாரமாகச்சொல்லுவார்கள். இவர் நான்கு சிஷ்யர்களுக்கு புத்தமதத்தை உபதேசித்தார். அவர்கள்—வைபாஷிகன், ஸௌத்தரந்திகன், யோகாசாரன், மாத்யமிகன்—எனப்பெயர் கொண்டவர்கள். புத்தர் தன் மதத்தின் கொள்கையை நான்கு சிஷ்யர்களுக்கும் முறையே—எல்லாம் துக்கம், எல்லாம் க்ஷணிகம், எல்லாம் ஸ்வபக்ஷணம், எல்லாம் சூன்யம்—என்று நான்கு விதமாக உபதேசித்தார். இவருக்கு அவ்வித்தை ப்ரமதர்மம். ரோஷிணி நதிக்கரையிலுள்ள கபிலவாஸ்து நகரத்தில் சுத்தோதனராஜனுக்கு மாயாதேவியிடம் இவர் ஜனித்தார்.

தில் சூரத்தைத் தருப்படுவதற்காக அபேக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிற இதரபகஷிரஸம் இங்கே செய்யப்படுகிறதென்கிற மதம் யாமெனான். னுண்டே அது உப்பன்னமாகாது. ஏனெனில், செய்தலைச் செய்தலென்கிற நோஷம் சம்பவிப்பதால்,

இது சொல்லப்பட்டதாக ஆகிறது. இங்கே பாதானம் முதலியவைகளுக்கு அஜிஸ்ருஸ்யத்வமானது வேதாந்தங்களுக்கு அவைகளில் அபிப்ராயமில்லாமையை உபபாதிப்பதினால் ஸமர்த்திக்கப்படுகிறதா?—அல்லது, கபில, ஸுகதாதிகளுடைய சாஸ்தாப்ராமான்யத்திற்கும் ப்ரமேயத்திற்கும் இருக்கிற நிலைதவறாதலை ப்ரதிபாதிப்பதினால் ஸமர்த்திக்கப்படுகிறதா?—முந்தினபகஷம் சரியல்ல—ஈக்ஷத்யதிகரணம் முதலியவைகளால் வேதாந்தவாக்யங்களுக்கெல்லாம் அவைகளின் தாத்தர்யமின்மை சொல்லப்போகிறபடியால் இங்கு சொல்லத்தக்கதொன்றும்மில்லை. இரண்டாவதும் சரியல்ல. ஏனெனில், வேதவிரூபத்தான ஸ்ம்ருதிகளுக்கு அப்ராமான்யம் பூர்வ மீமாம்ஸையிலேயே ஸமர்த்திக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், ஸாங்க்ய, ஸௌகதாதிகளுக்கு அபிமதமான ப்ரமேயத்தினுடைய நிலைதவறுதலானது தர்க்கபாதத்தில் ப்ரதிபாதிக்கப் பட்டப்போகிறது. “விப்ரதிஷேதாச்சாஸமஞ்ஜஸம், இதரோஷாஞ்சானுபலப்தே: ஏதே நயோந: ப்ரத்யுத்த: உதரவிநானுமபிசைவம் வரித்தி: அந்த்யாவஸ்திதேய்சோபாய நித்யத்வாதவிசேஷ:” இது முதலிய ஸூத்ரங்களால் அவர்கள் சொன்ன மோக்ஷஸ்வரூபங்க ளையும், அவற்றின் உபாயங்களையும் நிராகரிக்கப்போவதால் இங்கு சொல்ல வேண்டிய தில்லை; மேலும் “ஏதேந ஸர்வேவ்யாக்யாதா வ்யாக்யாதா:” என்கிற இடத்தில் “அனுத்ருத்திசுப்தாந்” என்கிற சாஸ்தாத்தின் முடிவிலும் ஸூத்ரங்களின் அப்பாயஸத்திற்கு சொல்லப்படாத அம்சங்களைத் தெரிவிப்பது பலம். அநுத்தாம்சமானது ஸாங்க்ய, யோகங் களால் அறியத்தக்கதென்று சொல்லுகிறவர்களுக்கும், மோக்ஷமானது ஸாங்க்ய, யோகங் களுடைய ஸமுச்சயத்தை அபேக்ஷித்திருக்கிறதென்று ப்ரதிபாதிக்கிறவர்களுக்கும், ஸௌக தர் முதலியவர்களைப்போல், ஸாங்க்யர் முதலியவர்களுடைய நிரஸந்திவினாலே சாரீகசாஸ்த ரத்திற்கே ஆரம்பணியத்வ ப்ரதிஹாஸமானது மிக்க விருத்தமாக ஆகும்.

ஸாங்க்ய, யோகங்கள் ஆதரிக்கத்தக்கவைகளல்லவென்று சொன்னது விருத்தாம்சங் களைக்கருதி என்று?—அல்ல, விருத்தாம்சமானது ஆதரிக்கத்தக்காததென்பது 11 விரோ தாதிகரணந்யாயத்தாலேயே வரித்தம். ஆதலால், யாதவப்ரகாசரால் செய்யப்பட்ட ஸூத் ரதாத்தர்யவரணம் உபபன்னமாகாது என்பது தான் இஹசப்தத்தின் அபிப்ராயம்.

‘விதியதே’ அறியப்படாததை அறிவித்தல் எனப்பொருள்படும் விதியானது இங்கே விவக்ஷிக்கப்படுகிறது. ப்ரவ்ருத்தித்தவனை ப்ரவ்ருத்திக்கச்செய்தல் எனப் பொருள் படும் விதியல்ல. இச்சையினால் ப்ரவ்ருத்தியானது மேலே கூறப்படுவதால் ராகத்தினால் ப்ரவ்ருத்தித்தவனுக்குக்கூட பூர்வபகஷ்யத்தினால் அனாம்பணியத்வபுத்தி உண்டாகில் ஆரம்பணியத்வ ஜ்ஞாபனமல்லவோ அஜ்ஞாதஜ்ஞாபனம். அதனால் ‘விதி யதே’ என்பதற்கு தானே ப்ரவ்ருத்திக்கிறென்கிற மேல் க்ரந்தத்தோடு விரோதமில்லை. இவ்வண்ணம் பதார்த்தங்கள் வ்யாக்யானிக்கப்பட்டன.

11 விரோதாதிகரணந்யாயம்.—“விரோதே த்வபேக்ஷ்யம் ஸ்யாத்” என்று பூர்வ மீமாம்ஸாஸூத்ரம். ச்ருதி, ஸ்ம்ருதி இரண்டுக்கும் விரோதம் வந்தால் ஸ்ம்ருதியை அனாதரித்து ச்ருதியை ஆதரிக்கவேண்டும். ஏனெனில், ச்ருதியானது அபேக்ஷிக் காமல் ஸ்வதந்த்ரப்ராமான்மாகிறது. ஸ்ம்ருதியோ தன்னால் கூறப்பட்டுள்ள அர்த்தப்ர மாண்யத்திற்கு மூலபூதமான வேதத்தை எதிர்பார்க்கிறது.

லாஷ்யம்:—

ஜோஸாவலிவபுலா மஜோதவஸு கபுணொ஽பூவஸிர
மலுக்வாஹரிதமலாமாவஸெயஸு ஸ ஹஜோநஸுநநா
கப்யமலுக்வாஹு வுருவபுவுதாஸு கபுஜோநாஹநநா ததவவ
ஹெதொஸு புஹ ஜோதவஸிதாஹம் ஹவதி ததாஹ வுதி
காராஹி,--'வருதாஸு கபுபாயிமஹாஹநநா ஸ ஹவிவிபிஷா'ஹதி
வஷுதிவ 'கபுஹுஹஜோஸயொரெகஸாஹு' ஸஹிதம்
ஹதஸிரகம் ஜெஜிநீபெந ஷொஸாஹுஷணெநெதி
ஸாஹெஷு கதுவஸிஷி' ஹதி ||

மீமாம்ஸையின் முக்தின பாகமான கர்மகாண்டத்தால் அறி
யப்பட்ட கர்மாக்கள் அல்பமாயும், கச்வரமாயும் உள்ள பலன்களு
டன் கூடியிருத்தலாலும், மேல் பாகத்தால் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்
கிற ப்ரம்மஜ்ஞானமானது முடிவில்லாததாயும், அழிவில்லாததுமான
பலத்தையுடையதாதலாலும், முக்தி நடைபெற்றிருக்கிற கர்மவிசு
ரத்திற்குப்பிறகு கர்மாக்கள் அல்பாஸ்திரபலப்ரதங்களைக்கிற
அக்காசனத்தினாலேயே ப்ரஹ்மம் அறியத்தக்கதென்று கூறப்
பட்டதாக ஆகிறது. “முக்தி நடந்த கர்ம விசாரத்திற்குப்பிறகு
ப்ரஹ்மத்தை அறியவேண்டுமென்கிற விருப்பம்” — என்று வ்ருத்தி
க்ரத்தத்தைச் செய்வதருவின போதாயனர் கூறுகிறார். கர்மமீமாம்
ஸை, ப்ரஹ்மமீமாம்ஸை இரண்டும் ஒரே சாஸ்த்ரமென்று சொல்
லப்போகிறார். “இந்த சாரீரகசாஸ்த்ரமானது பதினாறு அத்திய
ாயங்களடங்கி இருக்கிற ஜைமினிப்ரோக்தமான பூர்வமீமாம்ஸை
யோடு நியதபெனரவாப்யமுள்ள ஒரு வ்யாக்யேயவ்யாக்யானரூப
மாக இசைத்திருப்பதுபற்றி ஒரே சாஸ்த்ரமென்பது வித்தித்
தது” என்று.

ச்ருதபாகசிகை:—பிறகு ‘மீமாம்ஸா’ என்று தொடங்கி ஸூத்ரத்தினுடைய வாக்
யார்த்தத்தைக்கூறுகிறார்.

இந்த இடத்தில் “பூர்வ வ்ருத்தாத் கர்மஜ்ஞானாதந்தம் ததவஹேதோ:” என்
றதனால் அஃ, அத: சப்தங்களுடைய அர்த்தம் கூறப்பட்டது. ‘ப்ரம்மஜ்ஞானவ்யம்’
என்பதனால் ப்ரஹ்மஜ்ஞானஸாதத்தின் அர்த்தம் சொல்லப்பட்டது. ஜ்ஞானவ்யம்
விசாரத்துக்குத்தகுந்தது. ‘தத வஹ’ என்கிற வகாரத்தால், அஃசப்தத்தால் சாஸ்த்ராத்
தங்களுடைய ஜ்ஞானத்தைக்கருதாமை பலித்தது என்று அபிப்பிராயம். ‘உக்தம் பவ
திதி’ சப்தத்தால் அர்த்தத்தாலும் என்று அபிப்பிராயம்.

இந்த ஸூத்ரத்திற்கு இந்த அர்த்தம் எவ்வாறு ஏற்படும் என்று ஸந்தேகம்வர அதை உபபாதிக்கிறார். 'மீமாம்ஸா இது முதலியதால்' 'அய்யாத:' இது முதலிய பதங்களால் எவ்வாறு பொருள் கூறப்பட்டதோ அதே ஸுரியானது. கர்மாபஹ்மமீமாண்ஸைகள் ஒரே சாஸ்த்ரமாதலால், தவறாமல் முன்பின்னாக இருக்கிற இரண்டு பாகங்களுடன் கூடிய வேதமென்கிற ஒரு ப்ரபந்தத்துக்கு இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு வ்யாக்யானரூபமாக இருப்பதால் இரண்டும் ஒரே சாஸ்த்ரம் இந்த இடத்தில் வ்யாக்யானிக்கத்தக்க வேதமானது முன்னும் பின்னும் இருக்கிற இரண்டு பாகங்களோடு கூடி இருக்கிறதென்றும்,—அக்காரணத்தால் அதற்கு வ்யாக்யானமாக இருக்கிற மீமாண்ஸையும் முன் பின்னாக அமைந்துள்ள இரண்டு பாகங்களுள்ளதென்றும்,—பதயோஜனையிலும், வாக்யயோஜனையிலும் சொல்லத்தக்கது. அவ்வாறு இருந்தாலும் க்ரந்தலாகவத்திற்காக பதயோஜனையில் "அதிதஸாங்க ஸசிரஸ்சவேதஸ்ய" என்று வ்யாக்யானிக்கத்தக்க (வேதத்திற்கு) மாத்ரம் நியதபெளவா பர்யமுள்ள இரண்டு பாகங்களுடன் சேர்த்திருக்கும் தன்மை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த இடத்திலோவென்றால், வாக்யயோஜனையில் வ்யாக்யானத்திற்கு நியதபெளவா பர்யங்களான இரண்டு பாகங்களோடு கூடியிருப்பதால், ஐகசாஸ்த்ரயம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டிடத்திலும் இரண்டும் அனுஸந்திக்கத்தக்கது.

லாக சப்தங்களால் மீமாண்ஸைகளிரண்டும் ஒரே அவயவி என்பது ஸுசிக்கப்பட்டது. 'பூர்வ, உபரித' சப்தங்களால் க்ரமநியமம் உரைக்கப்பட்டது. 'கர்ம, ப்ரஹ்ம' சப்தங்களால் வருத்தவர்த்திஷ்ய மாணங்கள் சொல்லப்பட்டன. அல்பாஸ்த்திரபலத்தவ், அநந்தஸ்திரபலத்தவசப்தங்களால் அவ்விரண்டுக்கும் ஹேதுஹேதுமத்பாவம் உபபாதிக்கப்பட்டது. முக்தியின் உபாயத்திற்கு உபயோகியாக இருப்பதால் கர்மாக்கள் ஸ்வரூபத்தால் உபாதேயங்கள் என்கிற ஜ்ஞானம் அநந்தஸ்திரபலப்பாத்ராதீதியில் உள்ளடங்கியது. அதனால் தனித்து உபந்யஸிக்கவில்லை. இவ்வீதம் கர்மவிசேஷத்துடன் கூடிய வ்யாக்யானிக்கத்தக்க ஒரு க்ரந்தத்துக்கு வ்யாக்யானமாக இருப்பதினால் கர்ம ப்ரஹ்ம மீமாண்ஸைகளுக்கு ஐகசாஸ்த்ரயம் ஏற்படுவதால் ஸூத்ரத்திற்கு இங்கே சொல்லப்பட்ட அர்த்தமே பொருத்தமானது என்று பொருள்.

முன் ப்ரகிஜ்ஞை செய்யப்பட்ட வருத்திகாரருடைய மதாநுசாரத்தை * வருத்திக்ரந்தத்தோடு † ஸம்வாதமுள்ளதைக்காட்டுகிறார். 'ததாஹா' என்பதால் கர்மவிசாரத்துக்கு பூர்வவருத்தத்தவமானது வாசகசப்தத்தால் சொல்லப்பட்டது மாத்ரமல்ல; ஐகசாஸ்த்ரோக்தியினால் ஆகஸித்தமாகவு மிகுக்கிறது.—என்று அபிப்ராயமுள்ளவருக 'லக்ஷபதி' சேதி என்கொல்லுகிறார். 'வ்ருத்தாத்' என்று தொடங்கி இருக்கிறதும், 'ஸம்ஹிதம்' என்கிற பதத்தை முதன்மையாகக்கொண்டிருப்பதும் வருத்திக்ரந்தங்களின் காரணம். 'சாரீரகம்' ப்ரஹ்மமீமாண்ஸை, ஐகத்தை சாரீரமாக உடையவன் பரமாத்மா சாரீரன்; "தஸ்யைஷ வவ † சாரீர ஆத்மா" (அவனுக்கு இந்த சாரீரனே ஆத்மா) என்று ச்ருகி. அந்தசாரீரவிஷயத்தைப்பற்றிய சாஸ்த்ரம் சாரீரகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ‡ ஷோடசலக்ஷணே (பதினாறு அத்யாயங்களடங்கின பூர்வமீமாண்ஸையோடு), ஸம்ஹி

* வ்ருத்தி—போதாயநமஹர்ஷியால் செய்யப்பட்ட ப்ரஹ்மஸூத்ரவிவரணம்.

† ஸம்வாதம்—ஒற்றுமை.

‡ சாரீரன்—சேதங்களையும், அசேதங்களையும் சாரீரமாகக்கொண்டிருப்பதால் பரமாத்மா சாரீரன்.

§ லக்ஷணம்—அத்யாயம்.

தம்' நியத ॥ பெளர்வாபர்யத்துடன் கூடின வ்யாக்யானிக்கத்தக்க வேதத்திற்கு வ்யாக்யான் ரூபமாகயிருப்பதினால் ஸங்கதமென்று கருத்து. 'அர்த்தைகத்தவாதேகம் வாக்யம்' (பொருள்ஒன்றாயிருப்பதால் வாக்யம் ஒன்று) என்கிற ந்யாயத்தாலே ப்ரதிபாத்தவஸ்து ஒன்றாக யிருப்பதால் வ்யாக்யானிக்கப்பட்ட வேதத்திற்கும் ஏகப்ரபந்தத்வம் உண்டாகும். வேதம் புருஷார்த்தபரமாகவும், ப்ரஹ்மபரமாகவாகவும் இருப்பதினால் அதுவும் உபபன்னமாகி ந்து. "ஸர்வே வேதா யத்பதமாமனந்தி" (எல்லா வேதங்களும் அடையத்தக்க எந்த ப்ரஹ்மத்தை சொல்லுகின்றதுள்ளோ) "வேதையே ஸர்வாவாஹமேவ வேத்ய:" (எல்லா வேதங்களாலும் நானே அறியத்தக்கவன்) என்றன்றே ச்ருதிஸ்ம்ருதிகள். வேதார்த்தவிசாரத்திற்குத்தகுந்ததாக இருப்பதால் மீமாம்ஸைக்கு ஏகப்ரபந்தத்வம், இந்த ஐகாஸ்திரத்தினால் பூர்வவ்ருந்தத்வம் கர்மவிசாரத்திற்கு ஆக்ஷேபிக்கப்படுகிறது.

பூர்வபக்யம்:—

கர்மப்ரஹ்மவிசாரங்களுக்கு ஐகாஸ்த்ரயமிருக்குமேயாகில் அப்பொழுது கார்த்தத்தின் தொடக்கத்தில் "அயாதோ வேதார்த்தஜிஜ்ஞாஸா" என்று ஸாதாரணமான அர்த்தம் ப்ரதிஜ்ஞை பண்ணப்பட்டிருக்கலாம், இவ்வண்ணம் ப்ரதிஜ்ஞை செய்ய வில்லை. பூர்வபக்யத்திற்கும் அஸாதாரணமான அர்த்தமே ப்ரதிக்கை செய்ப்பட்டிருக்கிறது—'அயாதோ தர்மஜிஜ்ஞாஸா' என்று. ஆகையால், ஐகாஸ்த்ரயம் இல்லை. இதற்கு பதில் சொல்லுகிறோம் "அயாதோ ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா" என்பதே இரண்டு பாகங்களுக்கும் ஸாதாரணமாக இருக்கும் அர்த்தத்தில் ப்ரதிஜ்ஞை, கர்மவிசாரமோவென்றால்,— ப்ரஹ்மமீமாம்ஸையின் மூன்றாவது அந்யாயத்தைச்சார்ந்த, நான்காவது பாதத்தில் சேர்ந்து விடுகிறது. எப்படி நிக்ரஹத்தில் உள்ளடங்கின *ச்சலம், ஜாதி இரண்டுக்கும் ஆஹ்நிகபேதத்தால் தனித்து உத்தியோ,—எப்படி நிக்ரஹத்தில் அந்தர்பூதங்களான ிஜ்ஞேத்வாபாஸங்களுக்கு அந்யாயபேதத்தால் தனித்து உத்தியோ—அவ்வாறே ப்ரஹ்ம விசாரத்தில் உள்பட்டிருந்தபோதிலும் (கர்மாவை) வேறுபடுவது உபபன்னமாகிறது. பஹுக்ரந்தங்களால் ப்ரதிபாதிக்கத்தகுந்ததாக இருப்பதுபற்றி தனியாகப்பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதிலும் முந்தி இருத்தலானது மேலே சொல்லப்போகிற உபஜீவ்ய, உபஜீவக பாவம்முதலிய ஜேதுக்களால் வந்திக்கிறது. இது சொல்லப்பட்டதாக ஆகிறது. அர்த்தக்ரமத்தால் ப்ரஹ்ம மீமாம்ஸையில் மூன்றாவது அந்யாயத்தின் நான்காவது பாதத்தோடு கர்மவிசாரம் பொருந்துகிறது. ப்ரதிபத்திவெளகர்யமுமான க்ரமத்தால் கர்மவிசாரத்துக்கு பூர்வபாவம் ஸங்கதமாகிறது என்று. இவ்வண்ணமாவது ஸாதர்மப ிஸமம் வைதர்மபஸம் என்கிற இரண்டு ஜாதிகளையும் நிரூபித்ததனால் இரண்டையும் அனுஸரித்ததான ப்ரதிதர்மஸம் எவ்வாறு அர்த்தவித்தியோ இவ்வாறாக இரண்டு பாகங்களுக்கும் அசாதாரணங்களாக இருக்கிற அர்த்தவிஷயமான இரண்டு ப்ரதிக்கைகள் செய்யப்பட்டால் ஸாதாரணமான அர்த்தப்ரதிக்கை ஆர்த்தமாக வித்திபெடலாம்—ஸாதாரணமான அர்த்தம் ப்ரதிக்கை பண்ணப்பட்ட போதிலுங்கூட அவாதாரணமான அர்த்தம்

॥ பெளர்வாபர்யம்—முன்பின்றாக இருத்தல்.

*ச்சலம்—அர்த்தத்தாரபிப்ராயத்தால் ப்ரயோகிக்கப்பட்டதற்கு வேறு அர்த்தத்தைக் கல்வித்து தாவிப்பது. ஜாதி—அஸதுத்தரம்.

ஜேதுத்வாபாஸங்கள்—ஜேதுக்களைச்சேர்ந்த தோஷங்கள் அல்லது, துஷ்டஜேதுக்கள்.

மீமாம்ஸா—வேதார்த்தவிசாரம். 'மாந்' தாது. ஸ்வார்த்தத்தில் 'ஸந்' ப்ரத்யயம்.

ஸமம்—ஜாதிதோஷத்தின் உப்பிரிவு.

தனித்தே ப்ரதிக்கை செய்யத்தக்கது. தர்மஜிஜ்ஞாஸா ப்ரதிக்கைசெய்யப்பட்டிருந்தபோதிலும் “அயாத: சேஷலக்ஷணம், அயாத: கரத்வர்த்தபுருஷசுத்தயோர்ஜிஜ்ஞாஸா” என்கிற இது முதலிய இடங்களில் அஸாதாரணமாக இருக்கிற அர்த்தவிஷயமான ப்ரதிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால், இரண்டு பாகங்களுக்கும் அஸாதாரணங்களாக இருக்கிற அர்த்தங்களின் ப்ரதிக்கையினால் அதையனுஸரித்திருக்கிற ஸாதாரணமான அர்த்தத்தின் ப்ரதிக்கையும் ஆர்த்தமாக ஆகலாமென்று முதலில் “அயாதோ தர்மஜிஜ்ஞாஸா” என்று ப்ரதிக்கை செய்யப்பட்டது. “வேதார்த்தஜிஜ்ஞாஸா” என்று கூறப்படவில்லை. அல்லது, “அயாதோ தர்மஜிஜ்ஞாஸா” என்பதே ஸாதாரணமான ப்ரதிக்கை. அலெனகிகமாகவும், ச்ரேயஸுக்கு ஸாதனமாகவும் இருப்பதல்லவோ தர்மம். அதை அனுஸரித்திருப்பது ப்ரதிபாதிக்கத்தக்கது. தர்மமோ ஸாத்யமென்றும், விர்த்தமென்றும் இருவகைப்பட்டிருக்கிறது. விர்த்தரூபமான வஸ்துவினிடத்தில் தர்மசப்தத்திற்கு ப்ரயோகம் மஹாபாரதத்தில் காணப்பட்டிருக்கிறது. எப்படியெனில், “யேசு வேதவிதோ விப்ராயே சாத்யாத்மவிதோ ஜநா: தே வதந்தி மஹாத்மாநம் க்ருஷ்ணம் தர்மம் ஸாதனம்.” (வேதார்த்தத்தையறிந்த அந்தணர்களும், வேதார்த்தத்தையறிந்த ஜனங்களும் மஹாத்மாவான விஷ்ணுவை சர்வதமான தர்மமென்று சொல்லுகிறார்கள்.) அவ்வண்ணமே ஜ்ஞானத்தினால் சிறப்புற்றவர்களாலும் ‘அலெனகிகத்வே ஸதி ஸ்ரேயஸ்ஸாதனத்வம்’ என்பதை ப்ரவ்ருத்திரிமித்தமாக எண்ணி விர்த்தரூபமான அர்த்தத்தில் தர்மசப்தம் ப்ரயோகிக்கப்பட்டது. “தர்வ்யம், க்ரியை, குணம், முதலியவைகளுக்கு தர்மத்வம் ஸதாபிக் கப்பட்டபோகிறது. அவைகள் இந்திரியங்களாலறியத்தக்கதாக இருந்தபோதிலும்கூட தர்மசப்த வாச்யங்கள். ஆனால் தர்வ்யத்வாதிரூபத்தால் அவைகள் தர்மங்களாகா”. இது முதலியகில். அந்த இடத்தில் தர்வ்யம் முதலியது இருந்தபோதிலும்கூட க்ரியையின் ப்ராதான்யத்தால் பூர்வபாகமானது ஸாத்யதர்மபரம். உபாஸனங்களும், அதற்கு அங்கங்களும் இருந்தபோதிலும் ப்ரஹ்மப்ரதானமானதால் மேல் பாகம் விர்த்ததர்மபரம். ஆகையால், இரண்டு பாகங்களின் விசாரத்திற்குப் பொதுவானது முதல் ப்ரதிக்கை. அதில் தர்மசப்தத்திற்கு ஸாத்யதர்மவிஷயமாக விசேஷப்ரவித்தி இருப்பதாலும், புத்திஸ்தமாக இருப்பதாலும், அது பூர்வபாகத்தால் அறியப்பட்டபடியால் முதன்மை வாய்ந்திருப்பதாலும், தர்மஜிஜ்ஞாஸா பதத்தினாலேயோ, † தந்த்ரத்தினாலேயோ, அர்த்தத்தினாலேயோ ப்ரதிஞ்ஞாவிஷயத்வம் ஸபன்னமாதலாலும் ‡ சோதனஸூத்ரத்தில் அதின் லக்ஷணம் கூறப்பட்டது. விர்த்தரூபமான தர்மவிசேஷமானது சாதாரண ப்ரதிக்கையினாலேயே அர்த்தத்தினால் ப்ரதிக்கை பண்ணப்பட்டிருந்தபோதிலும் அதற்கு பஹுக்ரந்தங்களால் ¶ வ்யவதான மேற்பட்டிருப்பதாலும், சப்தத்தால் அது போதிக்கத்தகுந்ததாக ஆகாது என்கிற சங்கையை பரிகரிக்கவேண்டுமென்கிற எண்ணத்தினாலும், மீண்டும் ப்ரதிக்கை செய்யப்பட்டது. அதற்கு ‘ஜ்ஞமதி’ ஸூத்ரத்தில் லக்ஷணம் கூறப்பட்டிருப்பதால் ஐக சாஸ்த்யம் தகுதியுள்ளதே.

† தந்த்ரம் - ஓரே சப்தத்தை அர்த்தங்களின் வேறுபாட்டைக்கூறுகிற இருமுறை ஆவ்ருத்தி செய்து கொள்ளுதல்.

‡ சோதனஸூத்ரம் - “சோதனஸூத்ரணந்தோ தர்ம:” என்று ஜ்ஞமிநியின் பூர்வ மீமாம்ஸையில் இரண்டாவது ஸூத்ரம்.

¶ வ்யவதானம் இடைவெளி அல்லது விலக்கம்.

(பூர்வபாகம்.)

பூர்வபாகம் 'ஸாத்யதர்மப்ரதானம்' என்கிற சொல்லானது கீழ் உதாஹரிக்கப் பட்டிருக்கிற வசனத்தோடு விரோதிக்கிறது. அந்த பூர்வபாகத்திலும் வித்ததர்ம ரூபமான பரமபுருஷன் கர்மாக்களால் ஆராதிக்கத்தக்கவனாக இருப்பதுபற்றி ப்ரதான ப்ரதிபாத்யத்வம் அறியப்படுவதால், அந்த வசனத்தில் 'வேதவித்' என்கிற சப்தம் பூர்வ பாகத்தின் அறிவை உணர்த்துகிறது. † கோபலீவர்தந்யாயத்தால் "விஷ்ணுநாமா ஸ வேதேஷு வேதாந்தேஷு ச கீயதே" (விஷ்ணு என்கிற ப்ரவீர்த்தி பெற்ற அந்த பரமபுருஷன் வேதங்களிலும், வேதாந்தங்களிலும் ப்ரதிபாதிக்கப்படுகிறான்.) என்கிற வச னத்தோடு அர்த்தத்தில் ஒன்றுபட்டிருப்பதாலும் அப்ரதானமாகவாவது கர்மாக்கள் ப்ரதி பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால் விரோதமில்லையென்று சொல்வது கூடாது. ஐயமினி மஹர்ஷி க்கு கர்மாக்களை ப்ரதானமாக ப்ரதியாதிப்பதல்லவோ அபிமதம், உங்களுடும் அவ்வாறே கூறப்பட்டிருப்பதால் உண்மைதான். 'ராஜபுருஷன்' என்கிற வ்யவஹாரத்தில் ராஜாவுக்கு எவ்வாறு தாத்தர்யகோசரத்வரூபப்ரதானயமிருக்கிறதோ, அவ்வாறே, ப்ரமாத்த்மாவுக்கு உள்ளபடி ப்ராதானயமிருக்கிறது. ராஜபுருஷனுக்குப்போல, சாப்தமான ப்ராதானயம் கர்மத்துக்கே. அது திரஸ்கரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. ஏனெனில், அங்கே அதற்கு பா மாத்த்மராதனரூபத்வம் அறியப்படாமையால் அந்த பரமபுருஷராதன ஜ்ஞானம் அவச்யம் ஸம்பாதிக்கத்தக்கதல்ல. கர்மாக்கள் கொஞ்சகாலத்தில் முடிவுள்ளதான ஸ்வர்கம் முதலிய பலத்தையே கொடுப்பவைகளென்கிற விவேகத்துக்கு ப்ரதேவதாக்கூரூபேகைவேண்டி யதில்லை என்பது ச்ருதி ஸ்மருதிகளால் அறியப்படுகிறது. "யோ ஹ வா வததக்ஷாம் காரக்ய விதித்வாஸ்யின் ஸோகே ஜுஹேராகி யஜதே, தபஸ்தப்யதே, பஹுநி வர்ஷஸஹஸ்ரண்யந் தவதேவாஸ்ய தத் பவதி-அஹம் ஹி ஸர்வயக்ஞாநாம் போக்தாச ப்ரபுரேவச, ந து மாபி ஜானந்தி தத்வேநாதஸ்யவந்திதே" (ஹே கர்க்ய, காசுவதமான இந்த ப்ரஹ்மத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் இவ்வுலகில் எவன் ஹேராமம் செய்கிறானோ, யாகம் செய்கிறானோ, தவம் புரிகிறானோ) (கானே எல்லா யக்ஞங்களையும் அநுபலிப்பவன். எனினே ப்ரபு அப்படி யாகாதிகளை அனுஷ்டிப்பவர்களில் எவர்கள் எனினே இந்த ஸ்வபாவமுள்ளவ னென்று அறியார்களோ அவர்கள் உயர்பதம் பெற்றும் அகினின்று நடுவுகிறார்கள்) என்று. ஆதலால், அந்த ப்ரஹ்மஸ்வரூபமான, க்ஞானைரூபேக்ஷணயஸ்வரூபமான ப்ராதானயம் கர்மங்களுக்கு இருக்கிறது. ஆகையால், பூர்வபாகத்தில் கர்மாக்களுக்கு முதலில் ப்ராதான் யம் அறியப்பட்டது. பிறகு அறியத்தக்கதான ப்ரமாத்த்மராதனரூபத்வமும் விருத்தமல்ல. ஆதலால், ப்ரதிக்கை உபபன்னமாவதால் சாஸ்த்ரங்கள் இரண்டுக்கும் ஐக்யம் பொருந்தும்.

ஆனால், ஐயமினிமஹர்ஷியினால் கர்மப்ரஹ்மமீமாம்ஸைகளுக்கு ஐக்யாஸ்த்ராயம் கூறப்படவில்லை. அப்படியிருந்தபோதிலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதோடு ஒரே சாஸ்த்ரமாக வ்யாஸமஹர்ஷியினால் ப்ரஹ்மஸூத்ரம் செய்யப்பட்டது யுத்தம். ஏனெ

† கோபலீவர்தந்யாயம்—கோவைக்கொண்டுவா, காளையையும் கொண்டுவா—என்கிற வ்யவத்நாத்தில் பலீவர்தமும் கோவானதால்—'ஸாமாய' என்கிற வசனத்தாலேயே பலீவர்தந்யாயமும் வித்திக்கையில்—'பலீவர்தஞ்சாநய' என்கிற வசனம் பயனற்றதாகிறது. அது பயன்படுத்தலைக்கருதி 'வே' பதம் 'பலீவர்ததரோபரம்' என்று நிச்சயிக்கப்படுகிறது. இதுவும் ஸாமாயவிலேஷ்ட ந்யாயத்தைச்சார்ந்ததே. இந்த இடத்தில் வையர்த்தப்பரிஹாரம் முக்யபலம். ஸாமாயவிலேஷ்டந்யாயத்திலோ அந்யதாநுபத்தியினால் விசேஷசாஸ்த்ரத்தால் ஸாமாயசாஸ்த்ரத்துக்கு ஸங்கோசம் ஏற்படுத்தத்தக்கது.

னில்,—"அதத்தத்தயா க்ஷுப்தமபி யோக்பம்பேகூழிதம் தாதர்த்யமர்ஹதி க்ராமே குல்பே பூர்வதடாகவத்" (க்ராமம் புதிதாக ஏற்படுத்தவேண்டியதாக இருந்தால் ஏற்கனவே முந்தி இருக்கிற தடாகத்தை அந்த க்ராமத்துக்கு உபயோகப்படுத்திக்கொள்வதுபோல், பரஹ்மக்ஞானஸம்பாதனைத் தை ப்ரயோஜனமாகக்கருதி ஜ்ஜமினியினால் செய்யப்படாமலிருந்த போதிலுங்கூட, ப்ரஹ்மக்ஞானம் கர்மாவை அபேகித்திருப்பதால் அதையும் இத்துடன் சேர்த்து ஒரே சாஸ்த்ரமெனக்கொள்வது பொருத்தமாகும். இவ்வாறு வக்தாவினுடைய கருத்தும், ஸம்பவமும் காட்டப்பட்டது.

ஹாஷ்யம் :—

சுத : வுதிவிவாடியிவிதாயுலெஷெந ஷுலெஷெவசு, ஸயூயஸெஷெவது வலெஷெதூதரீஜாஸ்யெஷெஷெ | ஜீஜாஸா ஸாஷுஜ் 'கயாதொ யஜஜிஜூஸா' உதூரஸு "கநாவுதி: ஸயூஷநாவு திஸவாசு" உதெஷெஷெஷெ ஸம்ஸதிவிஸெஷெஷெ விபிஷெஷெஷெ ||

ஆகையால், ப்ரதிபாதிக்க வேண்டுமென்று விரும்பப்பட்ட அர்த்தபேதத்தால் ஈ ஷட்கபேதம் போலும், அத்யாயபேதம் போலும், பூர்வோத்தரமீமாம்ஸைகவிரன்மிக்கும் பேதம், மீமாம்ஸாசாஸ்த்ரமானது—'அயாதோ தர்மஜிஜூஸா' என்று தொடங்கி 'அநாவ்ருத்தி: சப்தாத், அநாவ்ருத்தி: சப்தாத்' என்கிற ஸூத்ரம் ஈருக முந்தினது பிந்தினது என்பதற்கு நியாமகமான ஸம்பந்த விசேஷத்தால் க்ராமவிசேஷமுள்ளதாக அமைந்திருக்கிறது.

சுருதப்ரகாசிகை:—

சாரீரகசப்தத்தால் ஸூசிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிற ப்ரதானமாய் ப்ரதிபாத்யமான வஸ்து பேதத்தாலும், ஜ்ஜமினீயசப்தத்தால் ஸூசிப்பிக்கப்பட்ட கர்த்துபேதத்தாலும், அவ்விரண்டினாலும் பலித்த ப்ரயோஜனபேதத்தாலும், அர்த்தவிரோதத்தாலும், இந்த ஐகசாஸ்த்ரம் கூடாது.—என்கிற சங்கையை அத: என்று தொடங்கி பரிஹரிக்கிறார்.

அத: ப்ரதிபிபாதயிவித வருத்திகாரால் சொல்லப்பட்ட ஏகவ்யாக்யேய வ்யாக்யாணரூபஸம்பந்தத்தால் என்றுபொருள். ஷட்கபேதமும், பூர்வமீமாம்ஸையில் அத்யாயபேதமும், அங்கே .மேலேயும் நிதர்சனூர்த்தமாகக்காட்டப்பட்டது. அர்த்தபேதமில்லாவிடில் ஏகஷட்கமாகவாவது ஏகாத்யாயமாகவாவது இருக்கலாம். ஆதலால், அவயவி ஒன்று என்பது வித்தித்தபிறகு அவாந்தரங்களான அர்த்தங்களின் வேறு

ஈ ஷட்கம்—ஆறு அத்யாயங்களடங்கிய க்ரந்தஸந்தர்பம். பூர்வமீமாம்ஸாசாஸ்த்ரத்திலிருக்கிற பன்னிரண்டு அத்யாயங்களும் ஆறு அத்யாயங்கள் வீதம் இரண்டாகப்பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முதல் ஆறு அத்யாயங்கள் அடங்கிய க்ரந்தஸந்தர்பம் பாதமஷட்கம். இதை ப்ரக்ருதிஷட்கமெனக்கூறுவார்கள். இரண்டாவது, ஆறு அத்யாயங்களடங்கிய க்ரந்தஸந்தர்பம். த்வதீயஷட்கம். இதை விக்ருதிஷட்கம் என்பார்கள்.

பாடானது மஹாவாசப்பத்தினுடைய எகத்வத்துக்கு விரோதியாகாது. எவ்வாறு பதார்த்த பேதங்கள் வாக்யார்த்தத்தின் எகத்வத்துக்கு விரோதியாகாதோ, அவ்வாறு என்று கருத்து. இதனால் ப்ரதிபாத்தியபேதம் பரிஹரிக்கப்பட்டது. இரண்டு வட்டங்களில் சிந்திக்கப் பட்டிருக்கிற ப்ரக்ருதிவிஞ்ஞதிகளுடைய ப்ரயோஜனபேதமான சாஸ்த்ரங்களுடைய வேறுபாட்டுக்குக்காரணமாகாததால் ப்ரயோஜனபேதமும் அர்த்தாத் பரிஹரிக்கப்பட்டது. இதனால் வருத்திக்ரந்தத்திலுள்ள 'ஷோடசலக்ஷண' சப்ததாத்பர்யமும் காட்டப்பட்டது. 'பூர்வோத்தரமீமாம்ஸா' சப்தத்தால் 'ஜெயினீய, சாரீரக்' சப்தங்களும் விவரிக்கப் பட்டன. 'ப்ரதிபிபாதயிஷித்' சப்தத்தால் அர்த்தவிரோதம் பரிஹரிக்கப்பட்டது. ப்ரதிபாதிப்பதற்கு இஷ்டப்பட்ட வஸ்துவன்றோ ப்ரதிபிபாதயிஷிதம். அது தாத்பர்யவிஷயமான அர்த்தம். விருத்தமாக ப்ரதிதிவிஷயமாகிற தேவதாநிராஸாதி களில் தாத்பர்யமில்லை என்று அபிப்ராயம்.

மேல் ஆகேதம்:—

இவ்விதம் எப்படி சொல்லக்கூடும்? வேதமானது யஜ்ஞாதிக்கிரியாநுஷ்டானங்களை ப்ரயோஜனமாகக்கொண்டிருப்பதால் வித்தபரவாக்யங்களெல்லாம் அந்த க்ரியைகளுக்கு சேஷம் என்றவலவோ ஸுத்தீகாரரால் கண்டோத்தமாய்க்கூறப்பட்டிருக்கிறது. அது விருத்தமாகவே ஆகிறது. ஆகையால், சாஸ்த்ரபேதம்.

இப்படியல்ல. "பதே ஜுஹோதி. ஆஹவரீயே ஜுஹோதி. ந ஹிம்ஸ்யாத். பசுமாலபேத." (காலடியில் ஹோமம் செய்கிறான். ஆஹவரீயாக்ரியில் ஹோமம் செய்கிறான். ஒன்றையும் ஹிம்ஸிக்கக்கூடாது. பசுவை யக்குத்தில் கொல்லவேண்டும்.) என்பது போலவும்—வ்யாகரணசாஸ்த்ரத்தில் "கர்மண்யன், ஆதோநுபஸர்கே க:" (கர்மகாரகன் உபபதமாயிருக்கையில் தாதுவின் மீது 'அ' என்ற விசுதி வருகிறது. ஆகாரத்தை ந்றமினுடைய தாதுக்களின்மீது 'க' என்கிற விசுதி ஏறுமானால் உபபதம்உபஸர்க மாயிருக்கக்கூடாது) என்பது போலவும்,—\$ உத்ஸர்காபவாத்யாயத்தால் சாஸ்த்ரங்களுடைய ஐயத்துக்கு விரோதமில்லை. பொதுவாக வித்தபரவாக்யங்களுக்கு க்ரியாசேஷத்வம் சொல்லப்பட்டிருந்தால், வித்தபரவாக்யசேஷத்துக்கு விதிசேஷத்வம் உண்டா? இல்லையா?—என்று விசாரித்து, ஸ்வயம் புருஷார்த்தமாகயிராத வித்தபரவாக்யங்களே க்ரியாசேஷங்கள்.—ஸ்வயம் புருஷார்த்தமாக பர்யவஸிக்கிற வித்தபரவாக்யங்கள் அந்த க்ரியைக்கு சேஷமாக ஆகா—என்று நிர்ணயிப்பதன்றோ யுத்தம். எப்படி, ஹோமம் ஸாமான்யமாக ஆஹவரீயத்தில் செய்யத்தக்கதென்று ஏற்பட்டிருந்தாலும், 'ஹோமவிசேஷமான குதிரையின் காலடியில்'—என்று நிச்சயிக்கப்படுகிறதோ, எப்படி, ஸாமான்யமாய் ஹிம்ஸாநிஷேதம் இருந்தபோதிலும்கூட, ஹிம்ஸாவிசேஷம் செய்யலாம் என்று சொல்லப்படுகிறதோ,—எப்படி ஸாமான்யமாய் கர்மகாரகன் உபபதமாயிருந்தால் 'அன்' ப்ரத்யயம் வருவதாயிருக்கையில், ஆகாரந்ததாதுக்களாக்காட்டிலும் கப்ரத்யயவிதியோ,—அங்கு சாஸ்த்ரபேதமில்லையோ—அப்படியே இவ்விடத்திலும் அபேதம்கொள்ளத்தக்கது.

தேவதாநிராஸத்திலும் தாத்பர்யம் கிடையாது. வேதாந்தம் கேளாதவர்களுக்கு கர்மாவில் ஏற்படும் அச்சத்தைவயத்தப்பதற்காக அது கர்மப்ரதாந்யத்தை ப்ரதிபாதிக்கிறது. "நஹி நிந்தா நித்யம் நிந்திதாம் ப்ரவர்த்ததே. அபிது நிந்திதாதிதாத் ப்ரசம்ஸி

\$ உத்ஸர்கம் - பொதுவான விதி. அபவாதம் - விசேஷவிதி. "பரிஹ்ருத்த்யாத் வாததோஷாத் தத் உத்ஸர்கோபிரிவிசதே" என்கிற வசனத்தின்படி அபவாத சாஸ்த்ரத்தின் ப்ரவ்ருத்திக்குத் தகுந்த லக்ஷயத்தை விட்டு மற்றைய லக்ஷயங்களில் உத்ஸர்கசாஸ்த்ரம் நிலைபெறுகிறது.

தும்” (நிந்தையானது நிந்திக்கத்தகுந்த வஸ்துவை நிந்திப்பதற்காகவே ப்ரவ்ருத்திப்ப தில்லை. ஆனால், நிந்திக்கத்தகுந்ததைவிட வேறு வஸ்துவின் மேன்மையை வெளியிடு வதற்காக.) என்று ந்யாயமறிந்தவர்கள் சொல்லுகின்றனர். அல்லது, வேதப்ராமண்யத் திலும் கர்மாக்கள் அவச்யம் செய்யத்தகுந்தவை—என்பதிலும் தாத்தப்ரயமிருப்பதால் ‘தேவ தையில்லை’ என்று சொன்னது கர்மவிரோதிகளை நிராகரிக்க வேண்டுமென்கிற எண்ணத் தால் * அந்வாருஹ்யவாதமாயிருக்கலாம். தன்னுடைய அகிம்மான அபிமானத்திற்கு விஷயமாயிருப்பதை அநாதரித்துங்கூட சத்ருநிராகரணம் காணப்படுகிறது. எப்படி யென்றால், “அபீஷ்டார்த்தவ்யயேநாபி ஐயதி க்ஷேத்ரஹாரிணம்—லப்தக்ஷேத்ராரக் துஷ்ப்ரபா: ஸ்யாதர்த்த இதி நிச்சயாத்.” (ப்ரியமான பொருளைச்செல்வசெய்தாவது தன்நிலத்தை அபகரித்தவனை ந்யாயஸ்தலத்தில் ஐயிக்கிறான்,—நிலம் கிடைத்தால் பொருளையடைவது வருத்தமல்ல என்கிற நிச்சயத்தால்.) இவ்விதமே, அபிமததாரண ஈச்வரனை நிராகரித்தாவது வேதப்ராமாண்யஸமர்த்தநம் செய்தால் பிறகு அபிமத விர்த்தி ப்ராயத்னமின்றியே அடையப்படும்—என்று ஜைமிநியின் அபிப்ராயம். அதன் விர்த்திப்ரகாரமும் அவராலேயே சொல்லப்பட்ட † ‘ராத்ரிஸத்ரந்யாயம்’ முதலியவற்றைச் சார்ந்ததென்று மேலே வ்யக்தமாகும். அதன் விர்த்தியை ஒப்புக்கொண்டமாத்ரத்தினாலேயே அதன் அநாதரவாதத்திற்கு விரோதம் ஒன்றுமில்லை,—அது அந்வாரோஹித்து செய்யப்பட்டிருப்பதால்.

அது எப்படி அந்வாருஹ்யவாதமென்று நிச்சயிக்கப்படுகிறதெனில், பதில் சொல்லு கிறோம்.

“ஸம்பதந்ரேதி ஜைமிநி:, அந்யார்த்தம் து ஜைமிநி:, பரம் ஜைமிநிர்முக்யத்வாத். ப்ராஹ்மேண ஜைமிநி:” இது முதலிய ப்ரஹ்மஸூத்ரங்களாலேயே ப்ரஹ்மஸ்வரூபம், அதன் குணம், அதன் உபாஸநம், அவற்றின் பலம், முதலியவற்றின் அங்கீகாரம் ஜைமி நிக்கு இருப்பதாக அறியப்படுவதாலும்,—மஹாபாரதத்திலும், ஜஹயகீர்வ உபாச்யானுதி களில் பகவானுன் வ்யாஸருடைய உபதேசத்தால் அடையப்பட்ட பரமாத்மஜ்ஞான முள்ளதாக அறியப்படுவதாலும்,—இக்காரணங்களாலே விருத்தமான அர்த்தத்தில் தாத் ப்ரயமில்லாமையால் அர்த்தவிரோதமில்லை.

மேலும், அர்த்தவிசேஷம் எவ்விதத்திலும் பரிஹரிக்கமுடியாது. ஏனென்றால், விசேஷா * திதேசங்களை நிரூபிப்பதில் நோக்கமுள்ள 8-வது அத்யாயத்தில்—§ விக்ருதி களில் † ப்ரக்ருதிதர்மாதிதேசம் செய்யத்தக்கதாக ஏற்படும் ஸந்தர்பத்தில்—எந்த கர்மா

* அந்வாருஹ்யவாதம்—விரோதிகளை நிக்ரஹிப்பதற்காக விஷயத்தை அபிமதம் போல் சொல்லுதல்.

† ராத்ரிஸத்ரந்யாயம்,—‘ப்ரதிஷ்டையில் விருப்பமுள்ளவன் ராத்ரிஸத்ரத்தை அனுஷ்டிக்கக்கூடவன் என்று’ ச்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அர்த்தவாதமெல்லாம் ச்ருதியின் அர்த்தத்தை ஸ்துப்பதிலேயே தாத்ரயமுள்ளதாயிருந்தபோதிலும் இங்கு ராத்ரிஸத்ரத்துக்கு ப்ரதிஷ்டை பலமாகவும் ஆகிறது.

* அதிதேசம் - ஏற்கனவே ஒரிடத்தில் சொல்லியிருப்பதை மற்றொரு இடத்தில் ஏறிடுதல்.

§ விக்ருதி - அதிதிச்யமானதர்மவதி—அதாவது, அதிதேசிக்கப்பட்ட தர்மத்துடன் கூடியது.

† ப்ரக்ருதி - அதிதேசாங்கப்ரயோஜநதர்மவதி—அதாவது, அதிதேசத்துக்கு ப்ர யோஜனமான தர்மத்தையுடையது.

வில் எந்த கர்மத்தினுடைய தீர்ப்புதேசம் செய்யவேண்டும் என்று அபேக்ஷிக்கையில்,—
எந்த கர்மாவுக்கு எந்த கர்மாவோடு தீர்வியஸாய்யமோ, தேவதாஸாய்யமோ இருக்கிறதோ,
அதில் அந்த தர்மம் அதிதேசிக்கத்தக்கதென்று நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த இடத்
தில் எந்த கர்மாவுக்கு ஒரு கர்மாவோடு தீர்வியஸாய்யமும், மற்றொன்றோடு தேவதாஸாய்ய
மும் இருக்கிறதோ, அந்த தர்மமே அதிதேசிக்கப்படவேண்டும். தேவதாஸாய்யமுள்ள
கர்மாவின் தர்மம் அதிதேசிக்கத்தக்கதல்ல—என்று ஹைமிரி மஹர்ஷியினால் “தீர்வியதேவ
தாஸாய்யே தீர்வியம் பஸ்ய:” (தீர்வியஸாய்யமும் தேவதாஸாய்யமும் வந்தால் தீர்வியஸாய்
யம் பரப்பலம்.) தீர்வியப் பாதானம் சொல்லப்பட்டது.

தீர்வியம் பாதானமென்று சொன்னது அதிவதாமல். ஏனென்றால் அனுஷ்டான
விரோதம் ஏற்படுவதால். தீர்வியப் பாதானயத்தாலன்றோ அனுஷ்டானம் காணப்படு
கிறது. ஆகையால், தீர்வியத்துக்கு பாதானயம் சொல்லுகிற ஹைமிரிக்கு தேவதாஸா
ஸத்தில் தாத்தியமுண்டு.

இவ்விஷயத்தில் ஸமாதானம் சொல்லுகிறோம்.

ஸத்பாவாஸத்பாவங்களால் தீர்வியதேவதைகளுடைய பாதானயாப் பாதானயங்கள்
சொல்ல உத்தேசிக்கப்படவில்லை. ஆனால் விளம்பித்தும், விளம்பியின்றியும் பரவருத்திக்
கிற ப்ரமாணங்களுக்கு விஷயமாக இருப்பதுதான் உத்தேசம். தீர்வியமோ அவிளம்
பித்பாத்யக்ஷத்தால் அறியத்தகுந்தது. தேவதையோவென்றால், விளம்பிதமான சாஸ்த்
ரத்தினால் அறியத்தகுந்தது. விளம்பாவிளம்பங்களைக் கருதிலிங்கம் முதலியவற்றிலும்,
ப்ரத்யக்ஷாதுமாநாதிகளிலும், முன்பின்னிருப்பவைகளுக்குப் ப்ராபல்யத்திலும் காரணங்
கள்.

ஹவிஸா இருக்கும் தன்மை சாஸ்த்ரத்தினாலேயே அறியத்தகுந்ததாதலால் தீர்வ்
யத்துக்கும் ப்ராதானயம் இவ்வை யென்றால்,—

இப்படியல்ல. † சரு ‡ புரோடாசம் முதலிய தீர்வியமன்றோ ப்ரத்யக்ஷமாகக்கண்
டறியப்படுகிறது. அதில் ஹவிஷ்ட்வம் என்கிற தர்மம் மாத்ரமே சாஸ்த்ரத்தால் அறியத்
தகுந்தது. தேவதைக்கு மாத்ரம் ஸ்வரூபம், ச்ரோஸ்ஸாதனத்வம், முதலிய தர்மம்—
இவ்விரண்டும் சாஸ்த்ரத்தினால் அறியத்தக்கது. ஆகவே, ஸ்வரூபத்தாலும், தர்மத்தா
லும், விளம்பமுள்ள ப்ரமாணத்தால் அறியத்தகுந்ததாயிருப்பதால், தேவதைக்கு அப்ரா
தானயம். தர்மம்மாத்ரம் சாஸ்த்ரத்தால் அறியத்தக்கதாயிருந்தபோதிலும், தர்மிரூபமான
அம்சத்தினால் அவிளம்பிதமான ப்ரமாணத்தால் அறியத்தக்கதாயிருப்பதால் ஹவிஸாக்கு
ப்ராதானயம். ஆகவே, ப்ராதானயாப் பாதானயங்கள் ப்ரமாணத்தைத் த்வாரமாகக்கொண்
டிருப்பதால் ஸ்வரூபத்தின் அஸத்தையில் (இன்மையில்) தாத்தியமில்லாததுபற்றி
தேவதாஸாஸவசனம் வேறு விஷயத்தில் நோக்குள்ளது. இவ்விதம், வேறு அர்த்தங்
களும் நிரூபணம் செய்ய முடியுமாதலால் அர்த்தவிரோதமில்லை.

ப்ரஹ்மஸூத்ரங்களாலேயே ஹைமிரியின் பக்ஷம் அநுவதித்து கிராகரிக்கப்பட்டிருப்
பதால் எவ்விதத்தாலும் பரிஹரிக்கமுடியாது. எப்படியெனில், ‘பலமத உபபத்தே:’
என்கிற ஸூத்ரத்தில் ஈச்வரன் கர்மபலன்களைக்கொடுப்பவன் என்பதால், ‘தர்மம் ஹைமி

† சரு—ஹோமஸாதனமாக இருப்பதும், மந்த்ரத்தினால் பரிசுத்தமுமான சால்யன்
னம் முதலியது.

‡ புரோடாசம்—தேவதோத்தேசமாக ஸம்ஸ்கரிக்கப்பட்ட நெய்கலந்த மாவூ.

நிரத வவ' என்கிற ஸூத்ரத்தில் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டுள்ள தர்மம் பலபாதம் என்றவியல் அநுவதித்து நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அப்படியில்ல. ச்ருதியினால் சொல்லப்பட்டிருத்தல், உபபத்தி,—இவ்விரண்டாலும் ஒரு காலவிசேஷத்தில் வரப்போகிற பலன்களுக்கு ஸாதனம் மாத்ரம் ஜ்ஜைமிநியால் சொல்லப்படவே அவ்விரண்டினாலேயே இங்கு பலஸாதனவிசேஷவதித்தி சொல்லப்பட்டிருப்பதால் ஆகேபம் சரியல்ல.

“சேஷத்தவாத் புருஷார்த்தவாதோயமூ” “அந்யார்த்தம் து ஜ்ஜைமிநி:” என்கிற ஸூத்ரத்தில் வேதாந்தத்தினால் சொல்லப்பட்ட ஆத்மஜ்ஞானம் கர்மசேஷமாதலால் ஆத்மாக் களுக்கு கர்மசேஷத்தவம் சொன்னது “அதிகோபதேசாத்” என்கிற ஸூத்ரத்தாத்ரதோடு விரோதப்படுகிறது. விகல்பத்தால் விரோதம் ஸம்பவிக்காது. ஏனெனில், வஸ்துவிகல்பம் கூடாது. ஜ்ஜைமிநியால் அந்யபதம் உபந்யவதிக்கப்பட்டதென்று சொல்லவருகூடாது. ஜ்ஜைமிநிமதமாயிருப்பதால் வித்தாந்தியால் நிராகரிக்க முடியாதாதலால் விரோதம்.

இப்படியில்ல. சத்ருவின் நிராஸத்தை பலமாகக்கொண்டிருக்கிற ஜ்ஜைமிநியின் அந்வாருஹ்வமாதத்திற்கு அவ்விதம் உபந்யாஸமும், நிராஸமும் பொருந்தலாம். அப்படியில்லாவிடில், “பாம் ஜ்ஜைமிநி:” இது முதலிய ஸூத்ரங்களுக்கு ஒன்றோடொன்று விரோதமும், பாரதவசனவிரோதமும் வரும். ஜ்ஜைமிநியின் அந்வாருஹ்வமாதத்தைத் தெரிந்துகொள்ளாதவர்களுக்குத்தான் அவர் சொல்லிய விஷயத்தில் தத்வபுத்தி உண்டாகுமென்று அதைத்தடுப்பதற்காக ப்ரஹ்மஸூத்ரத்தில் அதன் உபந்யாஸநிராஸங்கள் இரண்டும் செய்யப்பட்டன. ஆகையால் தான், “பராமர்சம் ஜ்ஜைமிநி:” என்கிற ஸூத்ரத்தில் நைஷ்டிகம் முதலிய † ஆச்ரமங்களின் நிராகரணமும் பரிஹரிக்கப்பட்டது. ஏனெனில், “தத்பூதஸ்ய” என்கிற ஸூத்ரத்தில் நைஷ்டிகன் முதலியவர்களுக்கு ஆச்ரமப்ரம்சமானது ஜ்ஜைமிநிக்கு அநபிமதம் என்று சொல்லியிருப்பதால். ஆச்ரமமே அநபிமதமானால் அதிலிருந்து ப்ரம்சமும் அநபிமதம் என்று சொல்லமுடியாது. ஆகையால், வீதராக்ஷைத் தவிர மற்றவர்களுக்கு அக்ஷிஹோத்ரம் முதலியவற்றைத்தடுப்பதற்காக ஆச்ரமாத்ரங்களைத்தடுத்ததும் முன்போல் அந்வாருஹ்வமாதம். அதுவும் பூர்வமீமாம்ஸையில் ஸூத்ரத்தால் சொல்லப்படவில்லை. ஆனால் “ஒளடிலோமி” முதலியவர்களின் மதம்போல் அநுவதித்து நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

† ஆச்ரமங்கள் - ப்ரஹ்மசர்யம், கார்ஹஸ்த்யம், வாநப்ரஸ்தம், ஸந்யாஸம்—என நான்கு வகைப்படும். இன்னான்கும் ப்ரஹ்மணன் ஒருவனுக்கே. கூத்தியனுக்கும், வைச்யனுக்கும்—ப்ரஹ்மசர்யம், கார்ஹஸ்த்யம், வாநப்ரஸ்தம் இம்மூன்றுதான். ப்ரஹ்மசாரிகன்—ஸாவித்ரான், ப்ராஜாபத்யன், ஸௌம்யன், ஆக்ஷேயன், வைச்வதேவன், உபசூர்வாணன் நைஷ்டிகன்—என ஏழுவகைப்படுகிறார்கள். உபநயனமானபிறகு அந்யாயோபாகர்மவரையில் ஸாவிதீர்மத்தரத்தை மாத்ரம் உச்சரிக்க அதிகாரமுள்ளவருதலால், ஸாவித்ரான். நியமாத்யயனகாலத்தில் ப்ராஜாபத்யம் முதலிய நான்கு காண்டங்களை கர்மமாய் அத்யயனம் செய்கையில் அந்தந்தக்காண்டஸம்பந்தமாய் ப்ராஜாபத்யன், ஸௌம்யன், ஆக்ஷேயன், வைச்வதேவன், என்று ப்ரஹ்மசாரிக்குப்பெயர். குருகுலத்தில் வேதாத்யயனத்தையும், வேதவ்ரதத்தையும் விதிப்படி அனுஷ்டித்து முடித்தபிறகு, ஆச்ரமன் கோரினபடி குருதக்ஷிணை ஸமர்ப்பித்து, ஸ்ராததக்வரதத்தையும் முடித்து க்ருஹஸ்தாச்ரமத்திற்கு வருபவன் உபசூர்வாணப்ரஹ்மசாரி. உயிருள்ளவரையில் ப்ரஹ்மசர்யவ்ரதத்தோடு குருகுலத்திலேயே இருந்து முக்தியடைபவன் நைஷ்டிகன்.

ஆனால், மதுவீத்யையில் வஸ்வாதிகளுக்கு அதிகாரமில்லையென்று சொன்னது அதி காரத்தைச்சொல்லும் வார்த்தையோடு இது விரோதப்படுகிறதே என்று சொல்லக் கூடாது. அதிகாரோத்தியானது வஸ்வாதிகேவதாங்கீகாரத்துக்கு அடையாளமாதலால் சாஸ்த்ரங்களின் ஐக்யத்துக்கு விரோதமில்லாமையால் அதை வெளிப்படுத்துவதில் ப்ர யோஜனமில்லை. “ஸாவம் ஹமிதி:” என்ற ஸூத்ரத்தில் சொன்ன பக்ஷங்களும் சாஸ்த்ர ஐக்யத்துக்கு விரோதமில்லாதவைகள். கர்மவிசாரத்தில் அவைகளுக்கு ஸமர்த் தனமில்லாதலால் அந்தக்கேள்விக் கே அவகாசமில்லை. ஆகவே, அர்த்தவிரோதம் கிடை யாது. கர்த்துபேதபரிஹாரம் ப்ரவீர்த்தமாயிருப்பதால் சப்தத்தால் சொல்லப்படவில்லை. அதனால் தான் சப்தத்தால் ஸூசிப்பிக்கப்பட்டதாகிறது. தூர்த்ஸ்வாமி, சுபந்தி இவ்விரு வரும் செய்த ஆபத்தம்ப்ரவீர்த்தவ்யாக்யானத்துக்கு வ்யாக்யானம் செய்யத்தகுந்த க்ரத் தத்தின் ஐக்யத்தினால் ஏகப்ரபந்தத்வம் காணப்படுகிறதன்றோ ! பாணினி ஸூத்ரங்களுக்கு ி வாமன், ஜயாதித்யன் என்கிற இரண்டு பண்டிதர்களால் செய்யப்பட்டு முன்பின்னை அமைத்திருக்கிற இரண்டு வ்ருத்தி க்ரத்தங்களுக்கும் வ்யாக்யேயங்களின் ஐக்யத்தால் ஏக வ்யாக்யானத்வம் காணப்படுகிறது. ஆகையால், ஐகசாஸ்த்ரம் உபபன்னம்.

ஓரே சாஸ்த்ரம் என்பது இருக்கட்டும். பெளர்வபாயநியமம் எப்படி? என்கிற ஸத் தேஹத்தைப்பரிஹரிப்பதற்காக வ்ருத்திக்ரத்தத்திலிருக்கிற ‘ஸம்ஹிதம்’ என்றபதத்தை “மீமாம்ஸா” — என்று தொடங்கி ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் விவரிக்கிறார்.

கர்மவிசேஷத்தோடு கூடிய ஐகசாஸ்த்ரம் ‘ஸம்ஹிதம்’ என்ற பதத்தினால் கருதப் பட்டிருக்கிறது. ‘ஆர்ப்ய, ஏவமந்தம்’ (இது தொடங்கி இதுவரையில்) என்பதினால் பெளர்வதர்மநியமம் சொல்லப்பட்டது. ‘ஸங்கதிவிசேஷண’ — இந்தப்பதத்தால், பாட்கரம், — சேதநர்களுக்கு தர்மார்த்தகாமங்களில் முதலில் ப்ரவ்ருத்தி உண்டாகும் அர்த்தஸ்வபாவம், — உபநிஷத்துகளில் அங்காங்கிபாவத்தை ப்ரதிபாதிக்கிற வாக்யங்களில் யக்கும் முதலிய கர்மாக்களுக்கு பதார்த்தபாவத்தால் ஸம்பந்தம், — சில வித்யைகளில் யக் ளுங்கீளையும், அவற்றின் உபகரணம் முதலியவைகளையும், ந்ருஷ்டவிசேஷங்களாகக் கூறத்ல், — கர்மப்ரஹ்மவிசாரங்களுக்கு ந்ருஷ்டார்த்ததாரஷ்டபாந்திகலாவம், — வ்த்யைக் கும், கர்மவுக்கும் ி உத்பாத்யோத்தபாதலாவமிருப்பதால் அவைகளுக்கு சேஷமான விசாரங்களும் அந்தக்ரமத்தையே அஹ்வித்திருக்க வேண்டுமென்கிற உபபத்தியும், — வேதவ்யாக்யானமாயுள்ள மீமாம்ஸையில் உத்தரபாகத்துக்கு பூர்வபாகத்தில் சொல்லப் பட்ட வ்யாயங்களை அபேக்ஷித்தல், — என்பதும் ‘ஸங்கதிவிசேஷண’ என்ற பதத்தால் அபிப்பிராயங்கொள்ளப்பட்டன. இவ்வாறான பெளர்வபாயநியமகலங்கதிவிசேஷத் தோடு “விசிஷ்டக்ரமம்” கர்ம விசேஷமுள்ளது — என்று அர்த்தம்.

வேதப்ராமான்யம் வித்திப்பதற்காக முதல் அத்யாயம் முந்தியிருக்கட்டும். இரண் டாவது அத்யாயத்துக்கு முன் ப்ரஹ்மவிசாரம் ஏன் இருக்கக்கூடாது?

கூடாது. அங்கத்தே சொன்ன ஸங்கதிவிசேஷங்களால் பதினாறு அத்யாயங்களுக் கும் வரிசைக்ரமம் வித்திப்பதாலும், ப்ரஹ்மவிசாரம் அதற்குப்பின் வருவதாலும் இதை

ி வாமன், ஜயாதித்யன் — இவ்விருவரும் ஹைனர்கள். பாணினி செய்த வ்யாகரண- அஷ்டாந்யாயிக்கு ஸூத்ரக்ரமமாக ‘காசிகாவ்ருத்தி’ என்னும் க்ரத்தத்தை இவ்விருவரும் செய்தார்கள்.

ி ஸம்ஹிதம் - ஸங்கதம். இசைக்கப்பட்டிருப்பது.

ி உத்பாத்யம் - உண்டுபண்ணத்தகுந்த கார்யம். உத்பாதகம் - ஹேது.

அபிப்ராஸ்யப்பட்டு “ஸங்கதிவீசேஷேண விசிஷ்டக்ரமம்” என்று சொன்னார். இவ்விதம் ஐகசாஸ்தர்யம், பெளர்வாயநியமம், சாஸ்த்ரத்துக்கு ஆரம்பிக்கவேண்டிய யோக்யதை, ஆகிய இம்மூன்றும் ப்ரதிக்கை செய்யப்பட்டது.

ஹர்ஷ்யம்:—

தயாஹி—பூயஜீனாவசு ‘ஹ்யாயோயொயெதவ்யு:’ (யஜு-ரா 2. கரு) ஐத்யூயநெநெவ ஹ்யாயஸஸுவாஹுவெவாஹு ஸஷாராராஸெ-பூயணம் வியீயதெ தஜூயூயநம் கிரா-உவ? கயம் வகதூயம்?—ஐதூவெஷாராயம்,—“ஸஷு-வஷு-ஸூ-ஹு-ண-உ-வ-நயீத, தஜூ-வயீத” (ஸத-ஸூ) ஐதூநெந,

“ஸூ-வண-ஸூ-ஸூ-வஷு-ஸூ-வா-உ-வாக-தூ-ய-வா-வி-யி-ய-க-தூ-ய-ஸூ-யீ-யீ-த-ஜா-ஸா-நு-வி-ஸூ-ய-உ-வ-வ-ஷா-நு” (உ-ந-ஸூ-ய-ச. கரு) ஐதூ-ஜி-வ-த-நி-ய-வி-ஸெ-ஷா-வ-ஷெ-ஸெ-ஸூ-வெ-ஷி-தா-நி-வி-யீ-ய-கெ.

அவ்விதமே முதன்முதல் “வேதம் அத்யயகம் செய்யவேண்டும்” என்கிற விதியினால் அத்யயகத்தினாலேயே ஸ்வாத்யாயசப்தத்தால் சொல்லத்தகுந்த வேதமென்கிற அக்ஷராராகிகளின் க்ரஹணம் விதிக்கப்படுகிறது. அந்த அத்யயகமும், எவ்விதம்?—எப்படிச் செய்யவேண்டும்?—என்கிற அபேகைகளில் எட்டு வயதுள்ள ப்ராஹ்மணனுக்கு உபநயனம் செய்து வேதத்தை அத்யயகம் செய்து வைக்கவேண்டும்’ என்கிற விதியிருப்பதால் ச்ரவண-மாதத்தின் பெளர்ணமாஸியிலாவது, ப்ரோஷ்டபதிமாதத்தின் பெளர்ணமாஸியிலாவது விதிப்படி வேதாரம்பம்செய்து ப்ராஹ்மணன் நியமத்துடன் காலரை மாதம் அத்யயகம் செய்யவேண்டும்” என்று இது முதலிய வ்ரதநியமவிசேஷோபதேசங்களால் அபேகைக்கப்பட்டவைகள் விதிக்கப்படுகின்றன.

ச்ருதப்ரகாசிகை:—

முன் சொல்லப்பட்ட அங்கங்களோடும், சிரஸோடும் கூடிய வேதாத்யயனத்துக்குப் ப்ரமாணத்தையும், ஸாதனசதுஷ்டயத்தை எடுத்துரைப்பதற்கு ஸமயமில்லாததையும் காண்பித்துக்கொண்டு ப்ரதிக்கை செய்யப்பட்ட மூன்று அர்த்தங்களையும் உபபாதிப்பதற்காக ‘தயூ-ஹி’ என்று சொல்லுகிறார்.

ப்ரதிக்கை செய்த மூன்று அர்த்தங்களையும் உபபாதிப்பதற்காக ‘ப்ரதமம்’ என்று அத்யயனவிதியை நிரூபிக்கிறார்.

வேதப்ராமாண்யஸமர்த்தமம் போல கர்மவிசாரத்தால் வித்தித்த அத்யயனவிதிநிரூபணம் ஏன் ஆசாயிக்கப்படுகிறதில்லை?—என்றால்,

அப்படியல்ல, ஏனெனில், பின் காலத்திலிருந்த வ்யாக்யாதாக்களால் அவ்விடத்தில் அர்த்தஜ்ஞானபர்யந்தத்வம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அக்ஷராசிக்ரஹணபர்யந்தத்வம் நான் ஸ்ரீவ்யாஸகவானுக்கு அபிமதம்—ஏனெனில், “அத்யயனம் மாத்ரமுள்ளவனுக்கு” என்றல்லவோ மேலே சொல்லுகிறார்! ஆகையால், அங்கே சொல்லப்போகிற அர்த்தமானது சாஸ்த்ரம் ‘ஆரம்பிக்கத்தகுந்தது’ என்பதற்காக இங்கே ப்ரதிபாதிக்கப்படுகிறது. அத்யயனவிதிக்கு அக்ஷராசிக்ரஹணமாத்ரபர்யந்தத்வம் நிரூபிக்கப்பட்டால் சாஸ்த்ராரம்பணீயத்வம் வித்திக்கிறது. முழுவதும் விஷயமென்று நிரூபிக்கப்பட்டால் ஜகசாஸத்யமும், பெளர்வாபர்யநியமமும் வித்திக்கிறது.

அக்ஷரக்ரஹணமாத்ரத்தை அத்யயநசப்தம் சொல்லுமேயாகில் எவ்வாறு ஆரம்பணீயத்வம்? — எனில், இவ்வாறுகூட—அத்யயநவிதிக்கு அர்த்தஜ்ஞானபர்யந்தத்வம் ஏற்பட்டால், அர்த்தஜ்ஞானத்துக்கு “அநீத்ய ஸநாயாத்” (அத்யயநம் செய்து தீ ஸநாதக வ்ரதம் அனுஷ்டிக்கவேண்டும்) “ஆசார்யகுலாத் வேதமயீத்ய அபிஸமாங்குதம்” (ஆசார்ய க்ருஹத்தினின்று வேதாத்யயநஞ் செய்து ஸமாவர்த்தநஞ் செய்து) என்று யக்ஞாதி, கர்மானுஷ்டானத்துக்கு சேஷமாக விநியோசயிருப்பதால், உபநிஷத்துகளில் வித்தமான ப்ரஹ்மஜ்ஞாநத்துக்குக் கூட கர்மசேஷத்வம் வரவேண்டியதாகும். அந்த ஜ்ஞாநத்துக்கு “ஆத்மாவா இதம்” (இந்த ப்ரபஞ்சம் ஆத்மாவே) “ப்ரஹ்ம வா இதம்” (இந்த உலகம் ப்ரஹ்மமே) “அயமாத்மா ப்ரஹ்ம” (இந்த ஆத்மா ப்ரஹ்மம்) இது முதலான வேதாந்தத்திலிருக்கிற ப்ரஹ்மசப்தம் ஆத்மபர்யாயமாதலால் ஆத்மஜ்ஞாநத்திற்கு ஆத்மவிஷயத்வம் இருப்பதால், வீரஹி முதலியவற்றின் வாயிலாக ப்ரோக்ஷணம் முதலியவற்றுக்குப்போல, த்வாரபூத ஆத்மாவுக்கும் கர்மசேஷத்வம் ஏற்பட வேண்டியதாக ஆகும்.

ஸமுத்ரம் முதலியவற்றின் த்யானம் போல, ஆத்மஜ்ஞாநத்துக்கும் அந்ருஷ்டம் முதலியவற்றின் வாயிலாக கர்மசேஷத்வம் இருப்பதால், ஸமுத்ரம்போல ஆத்மா கர்மசேஷமல்ல என்று சொல்லக்கூடாது.—ஏனென்றால், கர்மசேஷமாக ஏற்பட்டிருக்கிற ஆத்மாவுக்கு த்வாரபாவம் ஸம்பவிப்பதாக இருக்கையில் அந்ருஷ்டகல்பநம் கூடாததால், ஸமுத்ரத்துக்கு யக்ஞோபகாரத்வம் ஸம்பவியாமையாலல்லவோ அந்ருஷ்டகல்பனம்.

ஆத்மாவுக்கு பலத்தைக்கொடுக்கும் தன்மை பொருந்தியிருப்பதால் கர்மசேஷமென்று சொல்வது பொருந்தாது. ஸம்ப்ரதிபன்னமான ஆத்மாலினால் ஆத்மஜ்ஞாநத்துக்கு கர்மசேஷத்வம் வித்தித்திருக்க அஸம்ப்ரதிபன்னமான ஆத்மாவுக்கு கர்மசேஷத்வகல்பனம் கூடாது. ஜீவனைவிட விலக்ஷணஞாக ஆத்மா நிச்சயமாக வித்திக்கவில்லையன்றோ! ஆகையால், அனுஷ்டானத்திற்கு சேஷமாக இருக்கிற ஆத்மா கர்மாக்களில் கந்தாவாக இருக்கிற ஜீவனைதான்—என்று வேதாந்தங்கள் ஜீவப்ரதிபாதநபாங்களாதால் அந்த ஜீவனைக்காட்டிலும் வேறான சுஸ்வானிருப்பதில் ப்ரமாணமில்லாமையால், அப்ராமாணிகமான சுஸ்வரவிசாரரூபமான சாஸ்த்ரம் ஆரம்பிக்கத்தக்கதல்ல—என்று ஏற்படும். அக்ஷராசிக்ரஹணமாத்ரபர்யந்தம் (அத்யயன சப்தார்த்தமாகில்), அர்த்தஜ்ஞாநத்துக்கு அநுஷ்டானசேஷத்வமில்லாமையால், கர்மாக்களில் கந்தாவாக இருக்கிற ஜீவாத்மாவைவிட வேறான ஆத்மாவுக்கு ப்ரதிபாதம் ஸம்பவிக்கிறபடியால் ப்ராமாணிகமான பரமாத்மவிசாரரூபமான சாஸ்த்ரம் ஆரம்பிக்கத்தக்கதாக ஆகும். ஆதலால், அத்யயநவிதியானது நிரூபிக்கப்படுகிறது.

தீ ஸநாதகவ்ரதம்—வேதத்தை அத்யயநம் செய்து, வ்ரதத்தையும் முடித்த ப்ரஹ்மசாரியினால் அனுஷ்டிக்கத்தக்க ஒரு வ்ரதவிசேஷம். இதை ஸமாவர்த்தனமென்றும் கூறுவார்கள்.

அதில் ப்ராபாகரர்களுக்கு அபிமதமான அந்யயனம், ஸத்துஹோம் போல், ப்ராநான்கர்மா என்பதையும், ஸ்வரூபத்தினால் விதேயமென்பதையும், அந்யபனவிதிப்ரயுக்த மென்பதையும், உபநயனம் அந்யபனத்துக்கு அங்கமென்பதையும், அநாதரித்தம்,—நீ கௌமாரிளர்களுக்கு அபிமதமான அந்யயனம், அவகாதம் முதலியதுபோல், குணகர்மா, நியமம் விதேயம், அந்யயனம் ஸ்வவிதிப்ரயுக்தம், உபநயனம் அந்யபனத்திற்கு அங்கம்,—என்கிற நான்கையும்—இருவர்களுக்கும் ஸம்மதமில்லாத அக்ஷராசிக்ரஹணமாந்ரபர்யந்தவத்தையும் சுருக்கமாக ப்ரதிஜ்ஞை பண்ணுகிறார். ‘ப்ராதமம்’ என்பதால் ‘ப்ராதமத்தாவத்’ முதலிலேயே—‘யாவத்தாவச்ச ஸாகல்யேவதௌ மாநேவ தாரணே’ (யாவத்தாவத் இரண்டு சப்தங்களும் முழுமையும் என்கிற அர்த்தத்திலும், எல்லை, அளவு, நிச்சயம், இந்த அர்த்தங்களிலும் ப்ராயோகிக்கப்படுகின்றன) என்று நிகண்டுகளைச் செய்தவர்கள் கூறுகின்றனர். முதன்மையாவது சாஸ்த்ரவிசேஷங்களைக்கேட்பதற்குரிய நிலைமையை அபேக்ஷித்து முன்கியிருத்தல். கர்பகாலம் தொடங்கி எட்டாவது வர்ஷத்தில் உபநயனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறவனுக்கல்லவோ அந்யயனம்,—அதற்கு முன் சாஸ்த்ராத்ரபரிச்ரமத்துக்கு அந்ரஹணாதல். அந்யயனவிதிக்கு உடன்பட்டிருப்பவனு (மாணவனுக்கு) ஸாங்காத்யயனத்திற்குப்பிறகு சர்மவிசாரம் அவச்யம் செய்யவேண்டுமென்பது தானாகவே ஏற்படுவதால் ஸாத்ரதவஷ்டயம் முதலிய பூர்வவ்ருத்தவிசேஷங்களால் ஏற்படவேண்டிவருதென்பது ஸந்தர்பவிரூத்தம் என்கிற விஷயம் “ப்ராதமத்தாவத்” என்பதனால் பலித்தது.

“வேதாச்ய” என்கிற சப்தமானது லௌகிகமான அக்ஷராசியை விலக்குவதற்காக. “வேதாச்ய” என்கிற சப்தத்தினால் முழுமையும் அந்யயனம் செய்யத்தக்கதென்பது ஸூசிசிக்கப்பட்டது. வேதாந்தபாகம்மாத்திரம் ஸ்வாத்ரபயசப்தவாச்யம்ல்ல. ‘அந்யயநே’ என்று சொன்னதினால் அப்ரநானகர்மத்வம் ஸூசிதமாயிற்று. ஸாவார்த்ததாத்வர்த்தத்திற்கு அந்யயனிதத்தில் ஸித்தி அறியப்படுவதால், அந்யபனத்துக்கு ப்ரநானகர்மத்வத்தைச்சொல்லவேண்டுமென்று விருப்பமுள்ளவராக இருப்பயோகில், அப்பொழுது “ஸ்வாத்ரபயத்தினால் அந்யயனம் ஸம்பாதிக்கத்தக்கது” என்று வசநியிருந்திருக்கும். “அந்யயநேனவ” என்கிற, வவகாரத்தால் நியமவிதித்வம் த்யோதனஞ்செய்யப்பட்டது. புஸ்தகம் பார்ப்பது முதலியவைகளால் வேதம் காலூகிக்கக்கூடாதென்று பொருள். “ஸ்வாத்ரபயோத்யேதவ்ய:” என்று அந்யயனவிதிவாக்யத்தை எடுத்ததினால் ஸ்வவிதிப்ரயுக்தத்வம் ஸூசிப்பிக்கப்பட்டது. “அந்யாபயேத்” என்று வாக்யமெடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. ப்ராத்ரபயசநத்தினால் அந்யயனம் உபநயனத்தை அங்கமாகவுடையதென்பது பலித்தது. சாஸ்த்ராத்ரபரிச்ரமத்துக்குத்தகாத கர்பாஷ்டமவர்ஷாபீப்ராயத்தாலன்றோ முதன்மைகூறப்பட்டது. அந்யயனத்துக்கு ப்ராத்ரபயமானது “அஷ்டவர்ஷம் ப்ராமணமுபநயித்” என்று. உபநயனவிஷயமாக்குறிக்கப்பட்டிருக்கிற காலத்திற்கு உபநயனம் வாயிலாக அந்யயன சேஷத்வம் இருந்தாலொழிய உபபன்னமாகாது. இவ்வண்ணம் ி ஐந்து அர்த்தங்கள் சுருக்கமாக ப்ரதிஜ்ஞை செய்யப்பட்டதாக ஆகிறது.

§ குமாரிளபட்டர்—மீமாம்ஸா சாஸ்த்ரபர்வர்த்தகர்களுக்குள் ஒருவர்.

¶ ஐந்து அர்த்தங்கள் :—

- க. அந்யயனத்திற்கு, அவகாதம் முதலியவற்றுக்குப்போல், குணகர்மத்வம்.
- உ. “ ” ” ” ” நியமவிதித்வம்.
- ங. “ ” ” ” ” ஸ்வவிதிப்ரயுக்தத்வம்.
- ச. “ ” ” ” ” உபநயனத்திற்கு அந்யயனாகத்வம்.
- ரு. “ ” ” ” ” அக்ஷராசிக்ரஹணமாந்ரபர்யந்தத்வம்.

இந்த அத்யயனவிதிவாத்யத்தில் அத்யயனத்திற்குப் ப்ராதம்யமும், ஸாங்கத்வமும், உபபயனத்தை அங்கமாகக்கொண்டிருத்தலும் தோன்றுது. ஏனென்றால்—“உபநயீத, தாத்யாபயேத்” என்கிற வாத்யாத்யாத்யதால் அத்யயனத்திற்கு அதுபாபவதிப்யுத்தத்வமும், அதுபாபனத்திற்கு உபபயநாத்யத்வமும், அநியப்படுகிறதென்று ஸந்தேஹம் வர, அதற்குப்பரிஹாரங்கூறுகிறார்—“தச்ச” என்று. சகாரம் சங்கையின் நிவ்ருத்தியிலிருக்கிறது. அது “ஸ்வாத்யாயோத்யேதவ்ய:” என்கிற வாத்யாத்யதால் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்று பொருள்.

“ஆத்யே த்வத்யயநே நைவ காசிதஸ்தி பலச்சுதி: தாரணே ஜபயஜ்ஞேச யா ஸாப்யேவம் நிவாரிதா” (முதன்மையான அத்யயனத்தில் ஒருவிதமான பலச்சா்வணமுமில்லை. தாரணத்திலும், ஜபயஜ்ஞத்திலும், எந்த பலச்சுதியுண்டோ அதுவும் இவ்வண்ணம் நிரலிக்கப்பட்டது) என்று ஜபம் முதலியதுகூட அத்யயனசபத்ததால் சொல்லத்தக்கதாதலால் அவைகளில் பாஸ்துதாத்யயனத்திற்கு ஆத்யாத்யயனத்வநிச்சயத்தின்பொருட்டு “கிம்ரூபம்” என்று கூறுகிறார். ஒரு தடவை உச்சாரணரூபமா? அல்லது, அடிக்கடி உச்சாரணரூபமா? ஸ்வதந்த்ரோச்சாரண ரூபமா? அல்லது பாதந்த்ரோச்சாரணரூபமா? என்று பொருள். பாதந்த்ரோச்சாரணரூபத்வமும், அஸஞ்ஞதுச்சாரணரூபத்வமும் இருந்தாலன்றோ ஆத்யாத்யயனத்வம் வந்திருக்கிறது.

“க்யம்” எதை அங்கமாகவுடையது என்று பொருள்.

“இத்யபேக்ஷாயாம்” (அபேக்ஷையுண்டாகில்) அபேக்ஷிதங்கள் விதிக்கப்படுகின்றன என்று அந்வயம். ப்ராதம்யத்தையும், ஆசார்யன் சொன்னபிறகு அதை அனுஸரித்து உச்சரிக்க வேண்டுமென்பதையும், உபபயனத்தை அங்கமாகக்கொண்டிருப்பதையும் காட்டுவதற்காக “அஷ்டவரஷ்டம்” என்று சொல்லுகிறார். இதனால் ப்ராதம்யம் வித்தித்தது. காலம் உபநயனத்தின்வாயிலாக † அத்யயனத்திற்கு சேஷமாதலால், “பாஹ்மணமுபநயீத” என்று இரண்டாம் வேற்றமையின் சா்வணத்தால் மாணவசேஷத்வமாரியப்படுவதால், ‡ உபபயனத்திற்கு அவனை அடைந்துள்ள அதுபநனங்கத்வம் வித்திக்கிறது. உபபயனமானது “ஸ்வரிதஜித: கந்த்ரபிராயே த்ரியாபலே” என்கிற ஸுத்திரத்தினால் விதிக்கப்படாததாலும், அதற்கு அதுபாபனங்கத்வவித்தியில்லை. “அத்யாபயேத்” என்ற தினால் பாதந்த்ரோச்சாரணரூபத்வம் வித்திக்கிறது.

“த்வாதசாஹேக ப்ரஜாகாமம் யாஜயேத், அந்நாத்யகாமம் யாஜயேத், நிஷாதஸ்தபதிம் யாஜயேத்” என்கிற விதிகளால் ஏற்பட்ட யாஜனம்போல், அதுபாபனமும் பொருள் முதலியவற்றை ஸம்பாதிப்பதற்குக்காரணமாயிருப்பதுபற்றி ராகப்ராப்தமாதலால் விதேயமாகாததாலும் அதுபாபனத்தில் அதிகாரிவிசேஷச்சா்வணமில்லாமையாலும், அத்யயனத்திற்கு அத்யயனஞ்செய்விக்கிற ஆசார்யனை முன்னிட்டிருத்தல் கூறப்படுகிறதென்பதினால் இது அத்யயனங்கவிதி என்று கருத்து.

உபாகாமம் முதலிய வாதியயமங்களை அங்கங்களாக்கொண்டிருப்பதையும், அங்கங்களோடு கூடியிருப்பதையும் காட்டுவதற்காக கூறுகிறார். “சா்வணயாம்” (திருவோணக்ஷத்திரத்துடன் கூடிய பெளர்ணமாவியில்) என்று. § “அர்யயஞ்சமாந்மாஸாநித்யாதி”

† அத்யயனம்—முத்யமானது. இதற்கு அங்கம் உபநயனம், இந்த உபநயனத்திற்கு காலம் அங்கம். சேஷம்—அதிகசத்தை உண்பெண்ணுகிற வஸ்து.

‡ உபபயநம்—ஆசார்யன் பக்கலில் வேதாத்யயனத்திற்காக மாணவனைச்சேர்ப்பித்தல், எந்த காலாவில் ஏற்படுகிறதோ அது.

§ அர்யயஞ்சமாந் மாஸாந் - நாலரை மாதங்கள் முழுமையும்.

—நாலரை மாதங்கள் இது முதலியது—ஆதி சப்தத்தாலெடுக்கப்பட்ட “அதஹர்த்வந்து
‡ ச்சந்தாம்ஸி சக்ஸேஷு நியத: பதேத்—வேதாங்காநி ரஹஸ்யஞ்ச க்ருஷ்ணபக்ஷேஷு
ஸம்பதேத்” இது முதலான வசனங்களால் அங்காத்யயனத்திற்குக்காலம் காட்டப்
பட்டது.

“வ்ரதம்” வேதார்ப்பம், காண்டவ்ரதம் முதலியது. “நியம்”மானது “பத்யு ஹ வா ஏதத்
க்ம்சானம் யசுருத்ர:—தஸ்மாத் சூத்ராஸம்பே நாத்யேதவ்யம்” (சூத்ரன் என்பவன் ஐங்க்
பஸ்ம்சானம், ஆகையால், சூத்ரன்பக்கலில் அத்யயனஞ்செய்யக்கூடாது.) இது முதலாகக்
கூறப்பட்டிருக்கிற தேசம், காலம், பக்ஷம், அபக்ஷம், இது முதலியவைகளுடைய வ்ய
வஸ்தாரூபமாயுள்ளது. “அத்யாபயேத்” என்றும், “வ்ரதநியமவிசேஷோபதேசைஸ்”
என்றும் தனித்து நிர்தேசமானது ச்ருதிஸ்ம்ருதிவிபாகத்தாலும், † விப்ரதிபன்னத்வ
‡ அவிப்ரதிபன்னத்வவிபாகத்தாலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. உபாகரமம் முதலிய வ்ரத
நியமங்கள் போல, உபநயனமும் அத்யயனத்திற்கு அங்கமென்பது கருத்து. அது எந்த
ஸ்வரூபமுள்ளது, எவ்வாறு செய்யத்தக்கது, என்று அபேக்ஷிக்கையில், அவ்வுங்களை விதிக்க
கிற இந்த வாக்யங்களால் அபேக்ஷிக்கப்பட்டவைகள் விதிக்கப்படுகின்றனவென்று
பொருள்.

பூர்வபக்ஷம்:—

“அஷ்ட-வரவ்யம் ப்ராஹ்மணம்” என்கிற வாக்யத்தில் உபநயனத்திற்கு அத்யய
னங்கத்தவம் அறியப்படுகிறதென்பது ஸரியல்ல. அது உபநயனம் செல்விக்கத்தக்க
மாணவகனுடைய ஸாம்ப்யம் வாயிலாக அத்யேதாவை ஆகங்கித்திற அத்யாபனத்
திற்கன்றோ அங்கமென்று அறியப்படுகிறது. “உபநீயது ய: சிஷ்யம்” (எவன் சிஷ்ய
னுக்கு உபநயனத்தைச்செய்வித்து) இது முதலான ஸ்ம்ருதிவசனத்தாலும் அது அறி
யப்படுகிறது—என்றால், மறுமொழி சொல்லப்படுகிறது.

“ப்ராஹ்மணமுபநீத” என்கிற இடத்தில் இரண்டாம் வேற்றுமையின் ச்ரவணத்
தால் உபநயனம் மாணவகனுக்கு சேஷமென்று அறியப்படுகிறது. உபநயனமும், அதைச்
சார்ந்திருக்கிற அத்யயனமும் மாணவனுக்கு சேஷம். அதில் † அந்தரங்க ட் பஹிரங்கம்
யாயத்தால் உபநயனம் அத்யயனத்துக்கு அங்கமே. “உபநீயது ய: சிஷ்யம் வேதமத்யா
பயேத் த்விஜ: ஸகல்பம் ஸரஹஸ்யஞ்ச தமாசார்யம் ப்ரசக்ஷதே” (எந்த அந்தணன்,
சிஷ்யனுக்கு உபநயனத்தைச்செய்து வேதத்தை கல்பங்களோடும், ரஹஸ்யங்களோடும்
அத்யாபனம் செய்விப்பானோ அவனை ஆசார்யனென்ற சொல்லுகிறார்கள்) என்கிற வச

‡. அதஹர்த்வந்து—தைமாதத்தில் புஷ்யநக்சத்திரத்துடன் கூடின பெளர்ணமாவஸி
யில் உத்ஸர்ஜனவ்ரதத்தைச்செய்து விட்டு அதற்குமேல் அத்யயனம் செய்த வேதபாகங்
களை சக்ஸபக்ஷங்களில் ஆவ்ருத்தி செய்யவேண்டும். வேதாங்கங்களான வ்யாகரணம் முத
லியவைகளையும், ரஹஸ்யத்தையும், க்ருஷ்ணபக்ஷங்களில் படிக்கவேண்டும்.

† விப்ரதிபன்னத்வம்—விப்ரதிபத்திக்கு விஷயமாக இருத்தல்.

‡ அவிப்ரதிபன்னத்வம்—விப்ரதிபத்திக்கு விஷயமாகாமல் எல்லோராலும் ஏகமுக
மாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருத்தல்.

† அந்தரங்கம்—அல்பநியதித்தத்தை அபேக்ஷித்திருப்பது.

‡ பஹிரங்கம்—அநேகநியதித்தங்களை அபேக்ஷித்திருப்பது.

னத்தில் 'உபநீய' என்று, 'சத்வா' ச்ருதியிருப்பதால் உபநயனத்துக்கு அத்தயாவனாங்கத்வம் தகுந்தது. அந்தரங்கத்வமென்பது வஸ்துஸாமர்த்த்யரூபமான லிங்கமன்றோ? ஆதலால், கத்வாச்ருதி அதிக பலமுள்ளது என்று சொல்வது கூடாது.

அந்தரங்கத்வமோவென்றால், ப்ரத்யக்ஷச்ருதியினால் லித்தம். 'கத்வா' ச்ருதியோ என்றால், ஸ்ம்ருதியையடைந்திருக்கிறதாயும், அதுவாதவசனத்திலிருக்கிறதாயுமிருக்கிறது. ஆதலால், இது ஸ்ம்ருதிவசனத்திலிருப்பதால் மூலச்ருதியை அபேக்ஷித்தல்,—அதுவாதரூபமான வசனத்தை அடைந்திருந்தலால் வேறு விதியை அபேக்ஷித்தல்,—என விளம்பத்துக்கு இரண்டு காரணங்களிருக்கின்றன. * ச்ருதிலிங்காதிகளில் விளம்பித்து வருகிற புத்திக்கு ஹேதுவாகியிருத்தலன்றோ பாதெனர்பல்யவேது. ஆதலால், இரண்டு விளம்பங்களால் அபஹதமான கத்வாச்ருதியானது அதிக பலமுள்ளதாகா.

மேலும், ச்ரோத்ரியன், உபாத்யாயன், குரு இது முதலான பெயர்களை விதிக்கும் பாகரணத்திலிருக்கிற இந்த வசனமானது உபநயனஞ்செய்து அத்தயாபனஞ்செய்விக்கிற வனுக்கு ஆசார்யனென்று பெயரை விதிப்பதில் நோக்குள்ளதாக இருப்பதுபற்றி கத்வாச்ருதியானது உபநயனம், அத்தயாபனத்துக்கு அங்கமென்பதில் ப்ரமணமாக ஆவதற்குத் தகுதியுள்ளதாகா. மேலும், "ஸ்வரித்தி: கத்ரபிப்ராயேக்ரியாபலே" (ஸ்வரித்தத்தையும், அழிந்து போவதை ஸ்வபாவமாகக்கொண்ட, 'சு' காரத்தையும் இந்தாகக்கொண்ட தாதுகளின் மீது க்ரியையினால் உணர்த்தப்பட்ட பலன் கர்த்தாவை அணுகியிருக்குமே யாகில் ஆத்மநேபதமென்று பெயருள்ள ப்ரத்யயங்கள் வரும்) என்கிற ஸூத்ரத்தினால் ஆத்மநேபதம் வருவதாக இருந்தபோதிலும், "ஸம்மாநோத்ஸர்ஜநாசார்யகரணஜ்ஞாந ப்ருதிவிண்ணவ்யமேஷு லிய:" (மர்யாதை, மேலே துக்குதல், ஆசார்யகஞ்செய்தல், ஞானம், கூலி கொடுத்தல், கடன்தீர்த்தல், சிவவிடுதல், இந்த அர்த்தங்களில் 'நீ' என்கிற தாதுவின்மீது ஆத்மநேபதமென்று பெயருள்ள ப்ரத்யயங்கள் வருகின்றன) என்கிற ஸூத்ரத்தால் மீண்டும் ஆத்மநேபதவிதானமானது பலம் கர்த்தாவை அடையாமலிருந்தபேதா லும்கூட இந்த ப்ரத்யயங்கள் வரத்தடை இல்லை—என்று கூறுவதால் உபநயனம் அத்தயாபனத்துக்கு அங்கமாகா. அந்த ஸூத்ரத்திற்கு வருத்தி எழுதினவர் பலம் கர்த்தாவை அணுகாமலிருந்தபேதிலும் ஆத்மநேபதப்ரத்யயங்கள் வருவதற்காக இந்த ஸூத்ரம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்று பகர்த்திருக்கிறார்.

கத்ரபிப்ராயத்வமாவது கர்த்தாவின்மீடத்திலேயே க்ரியாவாச்யபலம் நாடியிருக்க வேண்டுமென்பது. அந்த ஏவகாரப்பொருளை மறுப்பதற்காக மீண்டும் ஸூத்ரவிதானம். பலம் இரண்டிடத்திலும் ஸம்பந்தமுள்ளது. ஆகையால், மாணவகன் வாயிலாக உபநயன

¶ கத்வா—இது இறந்தகாலத்தைக்காட்டும் ஒரு ப்ரத்யயம். 'உப' என்கிற உபஸர்க் தத்தோடு கூடிய 'நீ' என்கிற தாதுவின்மீது 'கத்வா' என்கிற ப்ரத்யயம் வந்து உப-நீ-த்வா. என்று ரூபம் முதலில் ஏற்பட்டு, பிறகு 'த்வா' ப்ரத்யயத்திற்கு 'ய' என்கிற ஆதேசம் வந்து 'உபநீய' என்கிற சப்தம் நிஷ்பன்னமாகிறது. உபநயனத்தைச்செய்துவிட்டு, பிறகு அத்தய யனத்தை செய்விக்கவேண்டும் என்பதினால் அத்தயாபனத்திற்கு ப்ராதான்யமும், உபநயனத் திற்கு அத்தயாபனங்கத்வமும் வித்தித்தது.

* ச்ருதி, லிங்கம், வாக்யம், பாகரணம், ஸ்தானம் ஸமாக்யை, என ஆறு ப்ரமணங்கள் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளுக்குள் முந்தி முந்தியிருப்பதைவிட பிந்திபிந்தியிருப்பவைகள் துர்பலங்கள். ஏனெனில், விளம்பித்து அந்தோபஸ்திதியை உண்டு பண்ணுவதால்—என்பது பூர்வமீயம்ஸகர்களின் கொள்கை.

பலம் ஆசாரியனிடத்தில் ஸம்பந்திக்கிறபடியால் அந்நியபுருஷத்தவம் தருந்தது என்று சொல்வாயேயாகில்,—அது ஸரியல்ல. “அக்நீநாததீத” (அக்னிகளை ஆதானஞ் செய்ய வேண்டும்) என்கிற இடத்தில் ஆத்மநேபதமானது ‘கந்தாபிப்ராய’ஸுத்திரத்தால் விதிக்கப் பட்டிருந்தபோதிலும், பலம் இரண்டிடங்களிலும் அந்வயிப்பதால் நியமத்தை நிஷேகிப் பத்தற்காக இந்த ஸுத்திரமும் என்பது பொருதாதாதலால் பலத்துக்கு கந்தாபிப்ராயத்வ மாதாம் நிஷேதிக்கப்படுகிறது என்று அர்த்தங்கொள்ளவேண்டும். அதனால் அந்நிய பருஷத்தவமில்லை. ‘கந்தாபிப்ராய’ சப்தத்தினால் கந்தாவைத்தவிர்த்த மற்ற சேதனனி டத்தில் பலஸம்பதமின்மை விவகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் ‘அக்நீநாததீத’ என் கிற இடத்தில் தோஷமில்லை.

மீண்டும் ஸுத்திரத்தால் ப்ரத்யயவிதானத்துக்கு அதை மறுப்பதுதான் பலம் என்கிற தீர்மானத்தில் ஆசாரியனிடத்தில்கூட பலஸம்பந்தத்துக்கு உபபத்தி இருப்பதால் உப நயனத்திற்கு அந்நியபருஷத்தவம் சொல்வதே பொருந்துமென்கிற ஆக்ஷேபம் சரியல்ல. “ருத்விஜோவ்ருணீதே” (ருத்விக்குகளை வரிக்கின்றான்) என்கிறவிடத்தில் “ஸ்வாரித” என் கிற பதத்தை முதலிலுடையதான ஸுத்திரத்தால் ஆத்மநேபதம் விதிக்கப்பட் டிருந்தாலும், கந்தாவைத்தவிர்த்து வேறு சேதனர்களிடத்திலும் பலஸம்பந் தம் காணப்படுவதால் மறுபடி ஸுத்திரவிதானத்திற்கு நியமிஷேதார்த்தத்தவம் சொல் வது பொருத்தமில்லாமல் போவதுபற்றி புந்விதானம் கந்தாபிப்ராயமாதார்த்தை நிஷே திக்கிறது—எனப்பொருள்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் உபநயனம் அந்நியபனத்துக்கு அந்ந யமல்ல. க்ரியாபலமாவது க்ரியையை அடுத்து வரும் பலம். அதற்கு, கந்தாவிடத்தில் அந் வயமேற்படுவது கந்தாபிப்ராயத்தவம். ஆகையால், ஆசார்யமானது உபநயனக்ரியையை அடுத்து வருந்தன்மையுள்ளதாக இராமையாலும், அவ்யவஹிதமானபலத்துக்கு கந்த்ரு காமித்வமில்லாமையாலும், ஆத்மநேபதம் வராமல் போக, அவ்யவஹிதபலத்துக்கு கந்த்ர பிப்ராயத்தவமில்லாமல் போனாலுங்கூட ஆத்மநேபதம் ‘ஸம்மான’ என்கிற ஸுத்திரத்தினால் விதிக்கப்படுகிறது. ஆகையால், பலம் கந்தாபிப்ராயமாக இராமலிருந்தபோதிலும், வ்ய வஹிதமான ஆசார்யகநிஷ்பத்தியை ப்ரயோஜனமாகக்கொண்டிருந்ததால் உபநயனத் துக்கு அந்நியபருஷத்தவம், விருத்தமல்லவென்று கூறுவது சரியல்ல.

“அக்நீநாததீத” என்கிற இடத்தில் “ஸ்வாரித” என்கிற ஸுத்திரத்தினால் ஆத்மநே பதம் விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அக்நிஸம்ஸ்காரத்தால் வ்யவஹிதமான ஆஹிதாக்கிரிதவா-

¶ ‘ஸ்வாரித’த: கந்தாபிப்ராயே க்ரியாபலே’ என்கிற ஸுத்திரத்திலிருக்கிற கந்தாபிப் ராயபதம் கந்தாவை நாடியிருக்கிறதென்கிற அர்த்தத்துடன் கூடியது. அதாவது க்ரியை யின் பலமானது கந்தாவை அடைவதாக இருக்குமேயாகில், உபபதிதாதுக்களின் மீது ஆத்மநேபதப்ரத்யயங்கள்வரும். அந்த தாதுக்கள் ஸ்வாரிதத்தையாவது, நூகார்த்தையாவது இத்தாகக்கொண்டிருக்கவேண்டும்—என்று ஸுத்திரத்தின்பொருள். உதாஹரணம்—உப நயீத—அந்நியனம் செய்விப்பதற்காக பையனை விதியினால் தன்பக்கலை அடையச்செய்து கொள்ளவேண்டும் என்று அர்த்தம் ஏற்படும். அங்ஙனமாகில், உபநயனத்தாலுண்டாகிற பலமாகிய ஆசார்யகாரணம், சிஷ்யசக்ருஷை முதலியவைகள் ஆசார்யனை அணுகுவதால் உபநயனம் அந்நியபனத்துக்கு அங்கமாய்விடும். அந்நியபருஷமாகாது. ஆகையால், ‘உப நயீத’ என்கிற இடத்தில் இங்கு கூறப்பட்டிருள்ள ஸுத்திரத்தால் ஆத்மநேபதப்ரத்யயத்தை சொல்லக்கூடாது. “ஸம்மான.....” என்கிற ஸுத்திரத்தாலேயே ப்ரத்யயத்தை விதிக்க வேண்டும். அதற்கு அப்பொழுது ஆசார்யகாரணமே அர்த்தம். உபநயனபூர்வமான அந்நியபனத்தினாலன்றோ உபநேதாவினிடத்தில் ஆசார்யத்தவம் ஸ்வீகரிக்கப்படுகிறது.

ஆபத்திருபமான பலத்துக்கு கர்நுசுமித்யம் காணப்படுவதால். ஆதலால், அகர்த்ரபிப்ராயார்த்தமான 'ஸம்மகாந' என்கிற ஸூத்ரமானது பலமாத்ரத்துக்கு கர்நுஸம்பந்தத் தைத்தெளிப்பதற்காக.

ஸம்மகாரத்துடன் கூடிய அகர்பாணது பலமாதலால் ஆதானஞ்செய்பவனிடத்தில் வ்யவஹிதபலாந்வயமில்லை என்று கேட்கப்படுமேயாகில், —அப்படியானால், உபநயனஸம்ஸ்காரத்துடன் கூடியமாணவகவித்தியே அவ்வவஹிதமான பலமென்று கர்த்ரபிப்ராயஸூத்ரத்தினாலேயே ஆத்மரோபதம் வித்திப்பதால் அகர்த்ரபிப்ராயஸூத்ரம் பயனற்றதாக ஆகும். இவ்வாறாகில், வ்யவஹிதமோ, அவ்வவஹிதமோ பலம் மாத்ரம் அகர்த்ரபிப்ராயஸூத்ரத்தால் நிவாரணஞ் செய்யப்படுகிறது—என்றாலோ, உபநயனகர்த்தாவக்கு ப்ரவ்ருத்தியே உபபன்னமாகாது. வென்னில், “ப்ரயோஜனமறுத்திச்ட ந மந்தோபி ப்ரவர்த்ததே” (அறிவில் குறைவுடையவனாக யிருந்தாலும் ஒருவனும் பலனைக்கருதாமல் கார்யங்களில் ப்ரவர்த்திக்கமாட்டான்) எனில்—இப்படியல்ல, உபநயனபலம் மாணவகவிசார்யத் திருத்தோதிலும் ஆசார்யனுக்கு தகவியை கொடுக்கவேண்டியதென்கிற வேறு விதியினால் ப்ரபாத்தமான தகவியுருபத்தில் விருப்பத்தினால் ப்ரவ்ருத்திக்கு உபபத்தி வருவதால்.

இதனால் அகர்த்ரபிப்ராயஸூத்ரமானது அஸாதாரணமான பலஸம்பந்தத்தின் இன்மையை விஷயமாகக்கொண்டிருப்பதால், மற்றொன்றினால் இடையுற்றிராத க்ரியாபலத்திற்கு கர்த்ரபிமத்தவந்தான் கர்த்ரபிப்ராயதவம். அந்த கர்த்தாவக்கு அநபிமதமாக இருத்தல்தான் அகர்த்ரபிப்ராயதவம் என்பதும் யுத்தமன்று, —க்ரியாபலத்துக்கு கர்த்ரபிமததவம் விருத்தமாதலால், ஆசார்யவிஷ்பத்திக்கு உபயோகியான மாணவகஸம்ஸ்காரத்துக்கு ஆசார்யாநபிமததவம் பொருத்தாததால், ஆகையால், உபநயனமானது அந்யயனஞ் செயப்படுகிற மாணவனுடைய ஸாமீப்யமுதத்தால் அந்யபாஸூங்கமன்று. பின்னையோ வென்றால், அந்யயனங்கமே, அந்யபாநவிதியானது அந்யயனத்தை ப்ரயோகிக்கிறதில்லை. ‘அந்யபாஸூயத்’ என்கிற விதியோவென்றால், ‘தவாதசாவேஹ ப்ரஜாகாமம்’ (ஸந்ததியில் விருப்பமுள்ளவனை பன்னிரண்டு நாட்களால் நிறைவேற்றத்தக்க தவாதசாவஹமென்கிற யாகவிசேஷத்தால் யாகம் செய்விக்கவேண்டும்.) இதுமுதலிய விதிபோல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்றாலும், ‘ப்ரஜாகாமம், அந்நாத்யகாமம்’ (ஸந்ததியில் அபிலாஷையுள்ளவன் அன்னம் முதலியவற்றில் ஆசையுள்ளவன்) என்பதுபோல, ஸ்ரீ ப்ரயோஜ்ய கர்நுஸ்யபாரமாக இருக்கிற அந்யயனத்திற்கு அதிகாரிவிசேஷணமான பலம் கேட்கப்படவில்லை. அப்படியிருத்தோதிலும் ‘ஸ்வாத்யாயவலித்தி’ அதிகாரிவிசேஷணமாக ஆகலாம், ஸ்வாத்யாயோத்யேதவ்ய என்று ஸ்வாத்யாயத்திற்கு அந்யயனஸாத்யதவம் அறியப்படுவதால். எவ்வாறு ‘அந்நாததீத’ என்கிற இடத்தில் அக்னிகள் ஆதானத்தால் ஸாத்யங்களைன்று அறியப்படுவதால் அக்னிவித்தியானது அதிகாரிவிசேஷணமோ அவ்வாறு.

§ ப்ரயோஜ்யன் - எவல் செய்கிறவன். ப்ரயோஜகன் - ஏவுகிறவன். ப்ரதான்.

§ அதிகாரிவிசேஷணம் - கார்யத்தில் ப்ரவ்ருத்திக்கிற ஒருவனுடைய ப்ரவ்ருத்திக்கு முக்யஸாதகமாகவும், ஏற்கனவே வித்தமாகவும் இருக்கிற ஒரு தர்மம்—ஜ்யோதிஷ்டோமே ஸ்வர்க்காமோ யஜேத் என்கிற இடத்தில் யாகம் செய்பவனான அதிகாரியிடமிருக்கும் ஸ்வர்க்காமனை அதிகாரிவிசேஷணம், அதிகாரிவிசேஷணம் என்பது முந்தியே வித்தமாதலால் விசேஷ்யமாகாது.

§ ‘ஸ்வாத்யாயோ அந்யேதவ்ய’ என்கிற விதியினால் ஸ்வயாத்யாயசப்தவாச்யமான அந்யயநம் விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அந்யயநவிஷயத்தில் இது ஸ்வவிதி.

அத்யயனமும் ஸ்வாத்யாயமென்று சொல்லப்படுகிற (வேதத்திற்கு) ஸம்ஸ்காரம்; ஸ்வாத்யாயம் அத்யயனம் செய்யத்தக்கதென்கிற (விதியினால்) ஸ்வாத்யாயத்திற்கு கர்மத்வம் அறியப்படுகிறது. ஸம்ஸ்காரமோவென்றால் கார்யவிசேஷத்தில் போக்யதையை உண்பெண்ணுதல். ஸ்வாத்யாயத்திற்கு ஸம்ஸ்கரிக்கப்படத்தக்க தன்மை பொருத்தமுள்ளது,—தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோகனம் என்கிற நான்கு புருஷார்த்தங்களையும் அவைகளின் ஸாதனங்களை யும் அறிவிப்பதினாலும் ஜபம் முதலியதால் ஸ்வரூபத்தாலும் அவை களுக்கு ஸாதனமாக இருப்பதாலும்.

சூருதப்ரகாசிகை :—

அங்கவிதியுடன் கூடின பாதானவிதியினால் அங்கஸ்வரூபமும், அங்கிஸ்வரூபமும் எவ்வாறு அறியப்பட்டதாக ஆயிற்றென்றால், 'ஏவம்' எனத்தொடங்கிச் சொல்லுகிறார். இவ்வண்ணம் அங்கவிதிகளோடுகூட பாதானவிதியானது நிரூபிக்கப்பட்டதாவென்று அர்த்தம். 'ஸ்த்ஸந்நாந்' என்பதால் 'அந்த உபநயனவிஷயத்தில் நல்ல 'வம்சம், வித்யை' என்கிற ஆபஸ்தம்பருடைய வசனத்தின் அர்த்தமானது அநுஸந்திக்கப்பட்டது. ஆத்ம குணங்கள்,—க்ரோதமின்மை முதலியவைகள். இதனால் 'ஸமாஹித' சப்தத்தினுடைய அர்த்தம் கூறப்பட்டது. 'வேதவிதி' என்கிற சப்தத்தால் 'வித்யாஸமுதேத' என்கிற சப்தத்தினுடைய அர்த்தம் சொல்லப்பட்டது. 'வேதவிதிகாரியோபநீதஸ்ய' ஆசார்ய விசேஷணமானது உபநயனத்தின் வாயிலாக மாணவகனுக்காகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உபநயனம் அத்யாபனங்கமாக ஆகும்பொழுது * மாணவகவிசேஷணம் எவ்வாறு ஆசார் யார்த்தமாக ஆகிறதோ, அவ்வாறு—என்று கருத்து. 'வ்ரதநியமவிசேஷ்யுக்தஸ்ய' வ்ரதநியமவிசேஷம் போல் † ஆசார்யவிசேஷணமும் மாணவகார்த்தமென்று கருத்து. 'உச்சரிக்கப்பட்ட ஆசார்யனுடைய சொற்களை' அனுஸரித்து சிஷ்யன் அச்சொற்களை உச்சரிக்கவேண்டும்' என்றதனால் பாதந்த்ரோச்சாரணரூபத்வம் காட்டப்பட்டது. 'அக்ஷராகிசுரஹணபலம்' என்கிற பதமானது அடிக்கடி ஆவ்ருத்தி செய்யத்தக்கதென்கிற அர்த்தத்திற்கும் ஆக்ஷேபகமென்பதைக்காட்டுகிறார். எப்படி 'வ்ரஹிநவஹந்தி' (நெல்லுகளைக்குத்துகிறான்) என்கிறவிடத்தில் த்ருஷ்டபலத்தில் லேசங்கூட விடத் தகாதது பற்றி குத்துதலானது உயி போகிற வரையில்—என்பது சொல்லப்படாம லிருந்தபோதிலும், ஆவ்ருத்திவித்தமாக இருக்கிறதோ, அப்படியே இவ்விடத்திலும் ஸாமர்த்த்யத்தினால் ஆவ்ருத்தி விதித்திருந்தது—த்ருஷ்டப்யோஜனத்தை, விடாமலே நியமம் விதிக்கத்தக்கதாக இருப்பதால். "ஆசார்யோச்சாரணநாச்சாரணம்" என்ற தாலும், 'வேதவிதிகாரியோபநீதஸ்ய' என்றதாலும் அத்யயனம் அத்யாபயிதாவை எதிர்பார்த்திருப்பதனால் அதற்கு பாதந்த்ரோச்சாரணரூபத்வமும், ஸ்வவிதிபுருத்தத்வ மும், உபநயனங்கத்வமும் உரைக்கப்பட்டது. 'ஆசார்யோச்சாரணநாச்சாரணம் அக்ஷராகிசுரஹணபலம்' என்கிற பதங்களால் அத்யயனம் எந்த ஸ்வரூபமுள்ளது என்கிற

* மாணவகவிசேஷணம்—வ்ரதநியமானுஷ்டனம் முதலியது.

† ஆசார்யவிசேஷணம்—ஸ்த்ஸந்நாநப்ரஸிதி, ஸதாசாரவிஷ்டை, ஆத்மகுண பூர்த்தி முதலியது.

ஆகாங்கை நணிக்கப்பட்டது. 'வேதவிதாசாரியோபநீதஸ்ய' 'வீரநீயமவீசேஷ யுக்தஸ்ய' என்கிற பதங்களால் எவ்வாறு செய்யத்தக்கது என்கிற அபேஷை பூர்த்திசெய்யப்பட்டது. 'அக்ஷராசிக்ரஹணபலம்' என்றதனால் ஸ்வாத்யாயத்தை க்ரஹிப்பதில் வீருப்பத்தோடு கூடியிருத்தல் அத்யயனதிகாரிவீசேஷணமென்றும் ஸூசிப்பிக்கப்பட்டது.

'ஸக்தூந் ஜுஹோதி' (மாவுகளை ஹோமஞ் செய்கிறான்) என்கிற இடத்தில் புருஷன் ஸக்துஹோமத்தாலுண்டான அத்ருஷ்டத்தை அடையத்தக்கவனாக இருப்பதால், ஸக்துஹோமம் எவ்வாறு புருஷஸம்ஸ்காரமோ, அவ்வாறே அத்யயனம் புருஷனுக்கு ஸம்ஸ்காரமாகில், இதற்கு அக்ஷராசிக்ரஹணபல்தவம் வித்தியாது. ஆபூர்வ வித்தியை பலமாகக்கொண்டிருப்பதால் ஸ்வாத்யாயவித்தியானது பலமாகாது. அதனால், அக்ஷராசிக்ரஹணம் பலமில்லாமல் போவதால் ஆவ்ருத்தி ஏற்படாததுபற்றி அத்யயனமானது ஒரு தடவை உச்சாரணரூபமாகவே ஆய்விடுமென்று ஸந்தேகித்து 'அத்யயனஞ்ச' என்று கூறுகிறார். உபநயனங்கத்வம் போலவும், ஸ்வவிதிப்பயுத்தத்வம் போலவும், இதுவும் உபநயனங்கத்வத்தென்று பொருள். "ஸ்வாத்யாயஸம்ஸ்கார:" ஸக்துஹோமம் அபூர்வத்தை விஷயமாகக்கொண்டிருப்பதால் எவ்வாறு புருஷஸம்ஸ்காரமோ அவ்வாறாக இது புருஷஸம்ஸ்காரமல்லவென்று பொருள். ஏனெனில், "ஸ்வாத்யாய" என்று சொல்லுகிறார். தவ்யப்ரத்யயத்தால் கர்மத்வம் அறியப்படுகிறது. ஸ்வாத்யாயத்துக்கு கர்மத்வமே தவிர்த்து, புருஷனுக்கு கர்மத்வமில்லை. கர்த்தவியனுடைய க்ரியையினால் அடைவதற்கு இஷ்டதமமாக இருப்பதல்லவோ கர்மா ஆதலால், அத்யயனம்ஸ்வாத்யாயத்திற்கு ஸம்ஸ்காரம், புருஷனுக்கு இல்லையென்று பொருள்.

க்ரியையினால் நிஷ்பாத்யமான வஸ்து முதலிவற்றுக்கும் பொதுவான கர்மத்வமானது எவ்வாறு ஸம்ஸ்காரயத்வத்தில் ஹேதுவாகக்கூறப்படுகிறது—என்று கேள்விவர, அதற்காக, நிர்வர்த்த்யத்வவிசாரயத்வாநுபபத்தியை எண்ணி 'ஸ்வாத்யாயஸ்ய' என்று மறுபடியும் சொன்னது. வஸ்துஸாமர்த்தத்துடன் கூடிய கர்மத்வஜ்ஞானம் ஸம்ஸ்காரயத்வத்தில் ஹேதுவென்று கருத்து. வேறு பலம் ஸம்பவிக்கிறதாக இருக்க, ப்ராப்யத்வமாத்ரத்தில் பர்யவஸாநமும் தகாதது.

கர்மத்வமாத்ரம் அறியப்படுவதினால் ஸம்ஸ்காரயத்வமேற்படுமொகில் "ஸக்தூந் ஜுஹோதி, ஸுவர்ணம் பார்யம்" என்கிற இடங்களில் ஸக்து, ஸவர்ணம் இவ்விரண்டுக்கும் ஸம்ஸ்காரயத்வமில்லையே—என்று, சங்கைவர, ஸம்ஸ்காரஸ்வரூபத்தை சோதிக்கிறார். 'ஸம்ஸ்காரோ நாமஹி' என்று, 'ஹி, நாம' இந்த இரண்டு பதங்களாலும் ப்ரவித்தியும், ப்ரதி யோகியின் அங்கீகாரமும் ஸூசிப்பிக்கப்படுகிறது. அவ்வதி, அபிச என்கிற அவ்யயம்போல், அநேகவ்யயங்களுக்கு துல்யரூபமுள்ள ஒரு சப்தமாகவும் கொள்ளலாம். என்றாலும், இருக்கிற ஸ்வபாவத்துக்கு மேன்மை உண்டுபண்ணுதல் ஸம்ஸ்காரமென்று சென்றகாலத்துக்கும், வருங்காலத்துக்கும் உபபோகியான, ஸம்ஸ்காராநுரூபமான அநுகலக்ஷணம்; ஆயினும், ஸ்வாத்யாயத்திற்கு பூதகாலோபயோகம் ஸம்பவியாமையால் வருங்காலத்துக்கு உபயோகப்படக்கூடிய ஸம்ஸ்காரலக்ஷணம் இங்கு கூறப்பட்டது. ஸம்ஸ்காரலக்ஷணம் உப பன்னமாகானபால், 'ஸக்தூந் ஜுஹோதி' இது முதலிய இடங்களில் ப்ரத்யயஸ்வாரஸ்யத் தாலறியப்பட்ட கர்மத்வம் பக்ஷம்—என்று கருத்து. இந்த இடத்திலேவென்றால், அவ்வாறு அதுபபன்னமாகாது என்று 'ஸம்ஸ்காரியத்வம்ச' எனச்சொல்லுகிறார். சகாரம் சங்கையின் நிவர்த்தியைக்காட்டுகிறது. எந்தக்காரணத்தாலென்றால், சொல்லுகிறார் 'தீமாரீதீ'

என்று. 'புருஷார்த்தசதுவ்யதந்ஸாதந' என்பதினால் முன்சொல்லப்பட்டுள்ள வ்யாக்யேயத்தின் ஐக்யத்திற்காக ப்ராயோஜனத்துடன் கூடிய அர்த்தத்தைத்தெரி வித்தல் என்பது அநுகதமென்று காட்டப்பட்டதாக ஆகிறது—அல்லது, புருஷார்த்த பாத்வம் அநுகதமானது. தர்மம் முதலியவற்றிலோ புருஷார்த்தத்வம் அநுகதமாயுள்ளது; இஷ்டம், அதன் ஸாதனம்—இரண்டும் புருஷார்த்தமாதலால். அர்த்தகாமங்களிலும், அவைகளின் உபாயங்களிலும் சிலது லோகவித்தங்கள்; ஆயினும், குபேரன், இந்தரன் முதலானவர்களுடைய ஐஸ்வர்யரூபமும், மிக்க மேன்மை வாய்ந்திருக்கிற அர்த்தகாமங் களும், அவைகளின் ஸாதனங்களும், லோகவித்தமான பசுபுத்ராந்திரிகள் † சித்ரா—முத் தலியதால் ஸாத்யங்கள் என்பதும் லௌகிகப்ரமாணுகோசமாதலால், நான்கு புரு ஷார்த்தங்களும் வேதவேத்யங்களென்று சொன்னது பொருத்தமுள்ளதே. 'அவபோதித் தந்நால்' அனுஷ்டானத்திற்கு உபயோகமான ஜ்ஞானத்தை உண்டு பண்ணுவதாலென்று கருத்து. அர்த்தத்தை அறிவிக்குந்தன்மையானது 'ஹும்' முதலிய மந்த்ரசாஸ்திரத்திலுள்ள பீஜாக்ஷரங்களுக்கு இல்லாமைபால் அவ்யாப்திதோஷம் வர, அதை 'ஐபாதிநா' என்பதால் பரிஹரிக்கிறார். 'ஸ்வரூபேணு' அர்த்தஜ்ஞானம், அநுஷ்டானம் இரண்டும் இல்லாவிடிலும் ஐபிக்கப்படுகிற அக்ஷரமாத்ரத்தினாலேகூட என்று பொருள். ஆதிசுத்தத்தினால் அச்யாபனம் க்ரஹிக்கத்தக்கது. அனுஷ்டானத்திற்கு அநுகுணமான ஜ்ஞானமும், ஐபம் முதலியதும் அத்யயனத்தினால் ஸம்ஸ்கரிக்கப்பட்ட ஸ்வாத்யாயத்தினாலேயே என்று சொல்லப்பட்டதாக ஆகிறது. அன்றிக்கே, புருஷார்த் தங்கள், அவைகளின் ஸாதனங்கள்—இவைகளைத்தெரிவித்தலோடு அவைகளுக்கு ஸாத நத்வமென்கிற அர்த்தமும் சுபத்தால் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுகிறது. அவைகளுக்கு ஸாதனமாக இருத்தலும் இரண்டு ப்ரகாரமாக. அதாவது,—ஐபம் முதலியவற்றாலும், மறக் காமல் உள்ளத்தில் தரிக்கப்படுகிற ஸ்வரூபத்தாலுமென்று. ஆகையால், மத்தியில் ஸமுச் சயம்செய்துகொள்ளத்தக்க அர்த்தத்தை ஸமுச்சயிப்பதில் கருத்துள்ளது 'அடி' சப்தம்.

இவ்வண்ணமாக நியமவிதித்தவரும் உபபாதிக்கப்பட்டதாக ஆகிறது.

லாஷ்யம் :—

ஸாவஸ்யநவியிஷ்டுவுக் நி ய உ வ ஷக்ஷாராரஸிமி
ஹணோடுது வபபுவஸூகி ஸயுயநமஜஹீதவஸு ஸாயுய
ஸு ஸுலாவத ஸாவ ப்ரயொஜநவடியாவவொயிசுபாடிஸு
நாசுமஜஹீதாசு ஸாயுயாடிவமஜோநாநு ப்ரயொஜநவதொ
டிநாநாவாததொ ஐஷ்டா ததூராவபுக்கார வி செ ஷ
நிணாயவமுவெடிவாகுவி வாராநிவஜோஸாஸுவணை ஸயீத
வெடி: வுருஷ: ஸயவெவ புவதபுதெ.

இவ்வண்ணமாக அத்யயனவிதியானது * மந்த்ரம் பேரல
நியமத்தோடு கூடின அக்ஷராசிக்ரஹணமாத்ரத்தில் பர்வவ

† சித்ரா—ஜர் காமயாகம்.

* மந்த்ரம் பேரல—அத்யயனோபகரமான சந்நோமிதா: இது முதலிய மந்த்ரம்
பேரல.

ஸானமடைகிறது. அத்யயனத்தினால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வேதத்துக்கு ஸ்வபாவத்தினாலேயே ப்ரயோஜனங்களுள்ள அர்த்தங்களைத் தெரிவிக்கிற தன்மை காணப்படுவதால், க்ரஹிக்கப்பட்ட வேதத்தால் அறியப்படுகிற ப்ரயோஜனங்களுள்ள அர்த்தங்களை மேலெழக்கண்டு அவைகளின் ஸ்வரூபஸ்வபாவவிசேஷநிர்ணயங்களை பலமாகக்கொண்ட வேதவாக்யவிசாரரூபமான மீமாம்ஸையக்கேட்டுணர்வதில், வேதாத்யயனஞ்செய்த புருஷன் தானாகவே ப்ரவ்ருத்திக்கிறான்.

சுருத்பாகாசிகை:—

அர்த்தஜ்ஞானபர்யந்தத்வம் சப்தஸ்வாரஸ்யத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதா? அல்லது, அர்த்தம் பொருந்தாமல் போவதினாலா?—என்று விகல்பத்தை அபிப்ராயப்பட்டு அவற்றுள் சப்தஸ்வாரஸ்யத்தைப்பற்றி பதில் சொல்லப்போகிறவராக அத்யயனவீதி நிரூபணத்தை உபஸம்ஹரிக்கிறார். ‘ஏவம்’ என்று ‘மக்திரவதி’ என்று தனித்து நிர்தேசமானது, வ்ரதத்துக்கு உள்பட்டோ, உள்படாமலோ அத்யயனத்துக்கு உபகாரமான மந்த்ரமென்கிற அபிப்ராயமுள்ளது. ‘சந்நோமித்ர:’ இது முதலான மந்த்ரங்களுக்கு வ்ரதாநுப்ரவேசமில்லாமல் கூட ஜபமாத்ரத்தா உபகாரத்வமிருக்கிறதன்றோ! நியமங்கள் முன் சொல்லப்பட்டவைகள். அன்றிக்கே, எவ்வாறு சிறுவனுக்கு உபநாயன காலத்திலும், ஸந்த்யோபாஸனம் முதலிய கர்மாக்ஷை அனுஷ்டிக்கும் காலத்திலும் விதிக்கப்படுகிற உச்சாரணமானது நியமத்துடன் கூடின அக்ஷரபடநமாத்ரமே ஒழிய அர்த்தஜ்ஞானஸம்பாதினயில்லையோ அதுபோல; பாலகர்களுக்கு முதலில் மந்த்ரார்த்தங்களை அறிவது ஸம்பவிக்காதன்றோ!

அக்ஷராகிஹண:—நியமனத்துடன் கூடின வேதாக்ஷரங்களின் உச்சாரணமே அத்யயனசப்தத்திற்கு முக்யமான அர்த்தம்,—“வேதாராம் கிஞ்சிததீத்ய ப்ராஹ்மண: ஷகாம் சாகாமதீத்ய ச்ரோத்ரிய: அங்காத்யாயி அநுசாந: கல்பாத்யாயி ரிஷி: கல்பஸூத்ரப்ரவசனாத்யாயி ப்ருண:” (வேதங்களில் அல்பபாகத்தை அத்யயனம் செய்தவன் ‘ப்ராஹ்மண:’, ஒருசாகையை அத்யயனம் செய்தவன் ‘ச்ரோத்ரியன்’, அங்கங்களை அத்யயனம் செய்தவன் ‘அநாசாதன்’, கல்பத்தை அத்யயனம் செய்தவன் ‘ரிஷி’, கல்பஸூத்ரப்ரவசனங்களை அத்யயனம் செய்தவன் ‘ப்ருணன்’, என்று, இதுமுதலான ப்ரயோகமிருப்பதால். தன்னுடைய சாகையின் ஒருபாகத்தை அத்யயனம் செய்தவனுக்கு அர்த்தஜ்ஞானம் ஸம்பவிக்காதன்றோ; அங்காத்யயனத்தைத்தனித்து எடுத்திருப்பதால், அது இல்லாவிட்டால் அர்த்தஜ்ஞானத்திற்கு ப்ரஸங்கமில்லாமையால். ஸ்வாத்யாயசப்தமும் அர்த்தஜ்ஞானத்தை உணர்த்தாது. தன் சாகையை மட்டும் சொல்லுகிறதாதலால் அத்யயனகர்மத்வம் ஸ்வாத்யாயத்திற்கே தகுந்தது; அர்த்தஜ்ஞானத்துப்பொருந்தாது,—அத்யயனத்துக்கு ப்ரயோஜனாகாங்கை உண்டாகுங்கால், த்ருஷ்டப்ரயோஜனம் ஸம்பலிப்பதாக இருக்க, அத்ருஷ்டப்ரயோஜனகல்பனம் தகாததலால். அக்ஷராக்ஷணமே அதில் தோற்றுவதாலும், “ஹும்” முதலியவற்றில் அநுத்தமாயிருப்பதாலும், அதை ஸ்வீகரிப்பதேயுத்தமாம். விலகியிருப்பதாலும், எல்லாவிடத்திலும் இல்லாமையாலும் அர்த்தஜ்ஞானபர்யந்தத்வம் கூடாதென்று அபிப்ராயம். ஒருதடவை உச்சரிப்பதை அளவாகக்கொண்டிருக்க

கும் தன்மையை வ்யவ்ருத்திப்பதற்காக அக்ஷரக்ரஹணத்தில் ப்ரயவஸானம் கூறப் பட்டது.

“மாத்தர” ப்ரத்யத்தால் விதிவ்யபாரத்திற்கு அர்த்தஜ்ஞானபர்யந்தத்வத்தை விலக்கின்படி. “பர்யவஸ்தி” எப்படி ‘அக்நீநாததி’ என்கிற வாக்கியம் ஆதானமாத்ரபரமோ மேலேயுள்ள க்ரதுவிநியோகபர்யந்தமாகாதோ, எவ்வாறு, “காரீர்யா வ்ருஷ்டிகாமோ ய ஜேத” (மழைவேணுமென்கிற எண்ணமுள்ளவன் காரீரியாகத்தால் தேவதைகளை த்ருப்தி செய்வீக்க வேண்டும்.) என்கிற வாக்கியம் வ்ருஷ்டிவிதிப்பர்யந்த கர்மவிசேஷபரமோ, வ்ருஷ்டிக்கு மேல்பட்டுள்ள பலவிதியின் உபயோகத்தை ப்ரதானமாகக்கொள்ளாதோ, அவ்வாறாக என்று கருத்து.

இவ்வண்ணமாக சப்தஸ்வராஸ்யத்தினால் அர்த்தஜ்ஞானபர்யந்தத்வம் நிர்வாசிக்கப் பட்டது. பிறகு அர்த்தாநுபத்தியைப்பரிஹரிக்கிறார். அநுபத்திசங்கை மூன்று விதமாக உள்ளது. அந்த சங்கையின் விதங்களாவன:—

க. விதியானது அக்ஷரக்ரஹணமாத்ரபரமாயிருக்கும் பக்ஷத்தில் க்ரஹணத்துக்கு சேஷமாக விநியோகிக்கப்பட்டிருக்கிற ஸ்வாத்பாயத்திற்கு அர்த்தபரத்வத்தில் ப்ரமாணமில்லாமையால் அவிவகிதார்த்தத்வம் ஏற்படும்;

உ. மீமாம்ஸைக்கு ப்ரவர்த்தகமில்லாமையால் அநாரம்பணீயத்வம் ஏற்படும்;

ங. அக்ஷரங்களை மாத்தரம் க்ரஹிப்பதென்பது துக்கரூபமாதலால் விதிக்கு ப்ரயோஜனபர்யவஸானம் இல்லாமல் போகவேண்டியதாக வரும்—என்று.

இந்த மூன்று சங்கைகளின் நிராகரணத்தை முன்னிட்டு அப்யயனவிதிக்கு அர்த்த ஜ்ஞானபர்யந்தத்வத்தையும், அதை நிமித்தமாகக்கொண்ட ப்ரஹ்மவிசாராநுரூபசங்கையையும் நிராகரித்துக்கொண்டு வேதமென்கிற ஒரு ப்ரபந்தத்துக்கு வ்யாக்யானரூபமாக இருப்பதால் கர்மப்ரஹ்மவிசாரங்களிரண்டுக்கும் ஐகசாஸ்தர்யத்தையும் காண்பிக்கிறார்—‘அப்யயநக்ருவீதஸ்ய’ என்பதால்.

இந்த இடத்தில் அங்கங்களுடன் கூறான அப்யயனம் விவக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறது, ‘அதிதஸாங்கவேதாப்யயாத்’ என்றும் ‘தரு ச ஸாங்கவேதாப்யயாத்’ என்றிருக்கிற முன்பின் கார்த்தங்களுடைய ஒற்றுமையினால். அதனாலன்றோ ப்ரயோஜனமுள்ள அர்த்தத்திற்கு ஆபாதப்ரதீதி லித்திக்கிறது. அர்த்தங்கள்—யஜ்ஞம், உபாஸனம், முதலியவை. அவைகள் ஸ்வர்க்கம், மேகக்ஷம் முதலியவைகளை ப்ரயோஜனமாயுள்ளவை. ப்ரயோஜனமுள்ள அர்த்தமென்கிற சப்தத்தால், காக்கையின் பற்களைப்போல, பரிணைசெய்யத்தகாதவைகள் என்கிற சங்கையானது நிராகரிக்கப்பட்டது.

“ப்ரயோஜனவதித்தாஸ்போதித்வதிக்ரமாத்” இதனால் விதிக்கு பரம்பரையாக புருஷார்த்தத்தில் பர்யவஸானம் சொல்லப்பட்டதாக ஆகிறது. அப்யயனத்திற்கு நேரான ப்ரயோஜனம் அக்ஷராசிக்ரஹணம் என்று சொல்லப்பட்டது, ‘அப்யயனக்ருவீதஸ்ய’ என்கிற பதத்தால் இது பொருள்—விதிக்கு நேராக புருஷார்த்தபர்யவஸானம் விவக்ஷிக்கப்பட்டதா? அல்லது, பரம்பரையாகவா? அர்த்த ஜ்ஞானபர்யந்தத்வம் சொன்னபோதி லுங்கூட, விதிக்கு நேராக ப்ரயோஜனபர்யவஸானம் பொருந்தாது,—அருஷ்டானத் தையும், அபூர்வத்தையும், இடையிட்டு ஸ்வர்க்கமே ப்ரயோஜனமாக இருப்பதாலும், அப்யயனவிதிக்கு ஸ்வர்க்கபர்யந்தத்வம் ஒப்புக்கொள்ளப்படாமையாலும், பரம்பரையினால் புருஷார்த்தபர்யவஸானம் என்று சொன்னாலேயுடனானது எங்கள் பக்ஷத்திலும்ஸம்பவிக்கிறது—என்று.

‘ஸ்வபாவம்’ சப்தத்திற்கு அர்த்தத்தை அறிவிக்கிற சக்தி ஸ்வபாவத்தாலென்று பொருள். வ்யுத்பன்னபதபதாத்தங்களைக்குறித்து சப்தத்துக்கு அர்த்தத்தை உணர்த்தும் தன்மையானது ஸ்வபாவவித்தமென்பது உலகத்தில் ப்ராவீத்தம். எவகாரமானது விதியின் அபேகை வேண்டாமையைக்காட்டுகிறது. வேறு அர்த்தத்தில் ப்ரயோகிப்பது சப்தத்துக்கு ஸ்வபாவவித்தமான அர்த்தபரத்வத்தை விலக்காது, ஜபவிதிபோல. பிறருக்கு யாகம் செய்வீத்தாலும், அல்லது, ப்ராகிரஹம் செய்தாலும் அந்த பாபரிவ்ருத்தியின் பொருட்டு உபவாஸமிருந்து மூன்று தடவை தன்வேதத்தை அத்யயனம் செய்யவேண்டும்; அல்லது, மூன்று நாள் காயத்ரீஜபம் செய்யவேண்டும்; வேதத்தையே நித்யம் ஜபிக்கவேண்டும்—இது முதலான விதியானது வேதத்தினுடைய அர்த்தபரத்வத்தைத் தடைசெய்யாது.

அத்யயனம் செய்யப்பட்ட வேதம் தானாகவே அர்த்தத்தை உணர்த்துமேயானால் மீமாம்ஸையால் யாதபயன் எனில், கூறுகிறார் ‘க்ருஷீதாந்’ என்று. ‘க்ருஷீதாந்’ க்ரஹிக்கப்பட்ட மாந்தரத்தினாலே; அத்யயனத்தினால் க்ரஹிக்கப்பட்டிருக்கிற என்று சொல்லியிருப்பதால். அதனால், மீமாம்ஸை என்கிற இதிகர்த்த்வயதையின் இன்மை விவகரிக்கப்பட்டது. ஆபாதப்ராதிதியானது ஸம்சயவியர்யங்ஸைப்பொதிந்து கொண்டிருக்குமாதலால் அவைகளைப்பரிஹரிப்பதற்காக மீமாம்ஸை என்று கருத்து. ‘அத்யயநக்ருஷீதஸ்ய’ இது முதலியதினால் வேதத்திற்கு போதகத்வஸ்வபாவம் சொல்லப்பட்டது. அங்கு ப்ரயோஜனவதர்த்த சப்தமானது பரம்பரையாக புருஷார்த்தத்தில் பர்யவஸானத்தைத்தேரிவிப்பதற்காக. மேலே அதற்குக்காரணமான ஆபாதப்ராதிதியை உண்டுபண்ணுதலென்கிற தன்மையானது ஸஹகாரிகளின் இன்மையால் உண்டாவதுபற்றி பெளருத்தப்ரதோஷமில்லை.

வேதத்துக்கு ஆபாதப்ராதிதியை உண்டுபண்ணுவது ஸ்வபாவமாக மாட்டாதே, ப்ரமையை உண்டுபண்ணுவதே ஸ்வபாவமாதலால். மீமாம்ஸையாகிற பரிசுரமில்லாதபோது அந்த வேதம் ப்ரமையை உண்டுபண்ணமாட்டாதென்று சொல்லுவது ச்ருதியினுடைய ப்ரமிதிஜனகத்வஸ்வபாவத்திற்கு விரோதியன்று. எப்படி ஸதிர்யபாகாசம் முதலான ஸஹகாரிகளில்லாவிடில் ரூபம் முதலியவை அறியப்படாமலிருப்பதினாலேயே, அந்த ரூபாதிகளுடைய அநுபலம்பமானது கண் முதலிய இந்திரியங்களுக்கு இயற்கையாயுள்ள ரூபாதிவாக்ஷாத்காரசக்தியைக்கெடுக்காதோ—அப்படிப்போல, ஆபாதப்ராதிதியில் கூட ப்ரயோஜனமுள்ளதென்கிற ஜ்ஞானமிருக்கிறதென்பதைக்காண்பிப்பதற்காக மறுபடியும் ‘ப்ரயோஜனவதர்த்த’ என்கிற சப்தம் என்றறிக. ப்ரயோஜனமுள்ள அர்த்தத்தின் ஆபாதப்ராதிதியின்றோ அதன் நிர்ணயத்தில் இச்சையை உண்டுபண்ணும். ப்ரயோஜனமில்லாத கரக்கையின் தந்தம் முதலியவற்றின் ஆபாதப்ராதிதியானது அதன் நிர்ணயத்தில் ப்ராதிதியை உண்டுபண்ணுகிறதில்லை யன்றோ! ஆபாதமாக அறியப்படுகிறவைகளைக்கண்டு என்று அவ்வயம், அர்த்தங்களுடைய அவசம்யமாந்த்வத்தைக்கண்டு என்று அர்த்தம், தன்னுடைய புத்தியின் உத்பத்தியைக்கண்டு என்பதுபோல. ப்ரயோஜனமுள்ள அர்த்தத்தின் ஆபாதப்ராதிதியானது தன் அனுபவத்தால் வித்தமாக இருப்பதால் அதை மறுப்பது சக்யமல்லவென்று கருத்து.

வ்யாதாரணம் முதலிய சாஸ்த்ரங்களின் பஸ்வரூபங்களைக்காட்டிலும் விலகணங்களை மீமாம்ஸாபஸ்வரூபங்களைக்காட்டுகிறார் “நித்ஸ்வரூப” என்று. ஸ்வரூப விசேஷங்கள் அங்குகள்; ப்ரகாரவிசேஷங்கள் அங்கங்கள். பூர்வபக்ஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ள ஸ்வரூபப்ரகாரங்களைக்காட்டிலும் வித்தர்த்திக்கப்பட்டிருக்கிற பஸ்வரூபம்

களுக்கு வைஷ்ணவமானது 'விசேஷ' சப்தத்தால் விவக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 'பாயோ ஜனவதர்த்தன்வாத்யாயவேதமீமாம்ஸா' சப்தங்கள் பூர்வோத்தரபாகங்களிரண்டுக்கும் பொதுவாக இருக்கின்றன. 'ஸ்வயமேவ' தானாகவே, விதியினாலல்ல; 'அதீதவேத: புருஷ:' என்கிற இரண்டு பதங்களும் அதற்கு உபபதங்கள். 'அதீதவேத' அத்யயன விதிவ்யபாரமானது அனுஷ்டீதநாம்சத்தில் பர்யவஸிப்பதால் மீமாம்ஸையில் அதற்குப் பாவர்த்தத்வமில்லை—என்பது த்யோதனம் செய்யப்பட்டது. சேதனாக இருப்பதால் பலத்துடன் கூடின அர்த்தங்களுடைய ஆபாதபாதிதியினால் தானாகப் பாவ்ருத்திக்கிருனென்பது புருஷசப்தத்தின் அபிப்பராயம்.

அத்யயனத்துக்கு அக்ஷராசிக்ரஹணமாதாம் பலமென்று ஏற்படுகிற பகஷத்தில் ராகத்தினால் பர்வருத்தித்தல் என்பதுகூட உபபன்னமாகாது. "வேதாங்காநி ஸமஸ்தாநி க்ருஷ்ணபக்ஷேஷு" ஸம்படேத் சிஷ்காரண: ஷடங்கோ வேதோத்யேய:வேதயத்யபாயேத் த்விஜ: ஸகல்பம் ஸாஹஸ்யஞ்ச" (வேதத்தினுடைய அங்கங்களான வ்யாகரணம், ஜ்யோதிஷம் முதலியவைகளைத்தையும் அபாபகஷத்தில் படிக்கவேண்டும், த்ருஷ்டபலனைக் கருதாமல் ஆறு அங்கங்களுடன் கூடின வேதமானது அத்யயனம் செய்யத்தக்கது. கல்பங்களோடும், ரஹஸ்யங்களோடும் கூடின வேதத்தைப் ப்ராஹ்மணன் அத்யயனம் செய்வீக்க வேண்டும்) இதுமுதலியவைகளால் விதிக்கப்பட்டிருக்கிற அங்காத்யயனமும் அக்ஷரஹணபர்யந்தமாக இருப்பதால் வ்யாகரணம் முதலியவற்றால் அர்த்தாவபோதமில்லாமையாலும், பாக்ருதிபரத்யயஜ்ஞானமில்லாமையாலும் ஆபாதபாதிதி உண்டாகாது, எனில்,—

அப்படியல்ல. வ்யாகரணம் முதலியவை வேதாங்கங்களாக இருப்பதால் அங்கிக்கு கொஞ்சமேனும் உபசரிக்காமலிருப்பவைகளுக்கு அங்கத்வம் பொருந்தாததால் பாயோஜனம் அவச்யம் கல்பிக்கவேண்டும், அவ்வாறு கல்பிக்கவேண்டிய இடத்தில் த்ருஷ்டமான ஒருவித பாயோஜனம் ஸம்பலிப்பதாயிருக்க அதைவிட்டு அத்ருஷ்டபாயோஜனகல்பகம் கூடாததால், பதம் முதலியவற்றின் அவரோதஸ்வரூபமான த்ருஷ்டமான பாயோஜனமே ஸ்வீகரிக்கத்தக்கது. அதுஇல்லாவிடில் அங்கத்வம் பொருந்தாததால் வ்யாகரணம் முதலியவைகளால் பதபதார்த்தவாக்யார்த்தஜ்ஞானம் வித்திப்பதால் பாயோஜனத்வாரா அர்த்தங்களின் ஆபாதபாதிதியினால் மீமாம்ஸாரம்பம் உபபன்னமாகிறது.

அத்யயனம் செய்த புருஷன் தானாகவே பர்வருத்திக்கிருன் என்றதனால் "அயோதோ தர்மஜிஜ்ஞாஸா" என்கிற ஸூத்ரம் அர்த்தாத வ்யாக்யானம் செய்யப்பட்டது. விதிக்கு அக்ஷராசிக்ரஹணபர்யந்தத்வம் நிச்சயிக்கப்பட்டால் பாவர்த்திக்குத்தன்மை இல்லாமையாலும், ஸ்வாத்யாயத்திற்கு அர்த்தபர்வருத்தியில் ப்ராணமில்லாமையாலும், மீமாம்ஸை ஆரம்பிக்கத்தக்கதல்லவென்று பூர்வபகம். அங்கங்களோடு கூடின வேதாத்யயனத்திற்குப் பிறகு சப்தத்திற்குத்தானாகவே அர்த்தத்தை உணர்த்தும் ஸ்வபாவம் காணப்படுவதால் வேறு பர்வர்த்தமான வஸ்து ஒன்று இல்லாமலிருந்தபோதிலும்கூட ராகத்தினால் பர்வருத்தி உபபன்னமாவதால் (மீமாம்ஸை) ஆரம்பிக்கத்தக்கதே என்று வித்தாத்தம்.

(கேள்வி) கர்மவிசாரம் ராகப்ராப்தமாகும் பகஷத்தில் "அதீத்ய ஸநாயாத்" (அத்யயனம் செய்து ஸந்தாகவர்த்தத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும்) என்கிற ஸமாவர்த்தன ஸ்மருதியானது க்ருதிக்கு பாதமாகும். (கர்மவிசாரம்) வைதமாக இருக்குமோகில் ஸ்மருதியைக்காட்டிலும் க்ருதி அதிக பலமுள்ளதாயைால் ஸ்மருதி (க்ருதிக்கு) இடம் கொடுக்கும் எனில், இப்படியல்ல.

அத்யயனவிதியைச்சார்ந்திருக்கிற அக்ஷராசிக்ரஹணபர்யந்தத்வம், அர்த்தஜ்ஞானபர்யந்தத்வம்—ஆகிய இவை இரண்டுக்குள் எதை அபிப்பராயப்பட்டு இவ்வண்

ணம் உரைக்கப்பட்டது? அர்த்தஜ்ஞானபர்யந்தத்வம் என்பதைக்கருதிச்சொல்லப் பட்டிருந்தாலோ, அப்பொழுது, “அதீத்ய ஸ்நாயாத்” என்கிற ஸ்ம்ருதியிலுள்ள அத்ய யன சப்தத்திற்கு ச்ருதியின்ன சப்தத்தோடு அர்த்தத்தில் ஒற்றுமை வந்து விட்டபடியால் விரோதமில்லை. அகநாராசிக்ரஹணபர்யந்தத்வம் என்பதை எண்ணிச்சொன்னாலோ, அப்போதும் துல்யமாக அர்த்தமிருப்பதால், விரோதமில்லை. மேலும், விரோதம் வந் தாலும் ப்ரத்யக்ஷச்ருதியிருக்கிறது. எவ்வனமெனில், ச்சாந்தோக்யத்தில் “ஆசார்ய குலத்தினின்று முறை தவறாமல் வேதத்தை அத்யயனம் செய்து குருவுக்குச்செய்ய வேண்டிய சுச்சுருஷாசேஷமான தக்ஷிணதானத்தினால் அவருடைய ஸ்ம்மதி பெற்று ஸமாவர்த்தனம் செய்து கொண்டு குடும்பத்தில் சுத்தமான இடத்தில்”—இது முதலி யது. ஆதலால், ஸ்ம்ருதிவசனத்துடன் கூடிய ஸ்நாரச்ருதியானது மிக்க பலமுள்ளது. ஆகையால், ச்ருதிஸ்ம்ருதிவசனங்கள் இரண்டுக்கும் ப்ரபால்யதெளர்பல்யங்களைச்சொல் லுவது ப்ரயோஜனமற்றது.

இவ்வனமாகில், ச்ருதியிலும் ராகத்தால் ப்ரவ்ருத்தியானது பாதிக்கப்படுமே எனில், இல்லை. ஸமாவர்த்தனத்தைச்செய்தவனுக்கும் ராகத்தால் ச்ரவணமுபபன்னமாவதால்.

ஸமாவர்த்தனமானது அத்யயனத்திற்குப்பிறகு செய்யவேண்டியதாக இருப்பதால் அந்த ஸமாவர்த்தனத்தை முன்னிட்ட க்ருஹஸ்ததர்மானுஷ்டானங்களால் தடை செய்யப் பட்டாத ச்ரவணஸமயம் கிடைக்காமையால் மீமாம்ஸையின் அநாரம்பம் ப்ரஸங்கிக்குமெனில், இவ்வனமல்ல. ஸமாவர்த்தனத்தைச்செய்தவனாக இருந்தபோதிலும் வேதாத்யயனச்ர வணத்தில் கோக்ஷமுள்ளவனுக்கு ஸமயம் நேர்வதுபோல, ஸமயம் ஸம்பவிக்கலாம்.

ஆசார்யனுக்கு அத்யபனம் விவிதம்; க்ருஹஸ்தனுக்கு ச்ரவணம் விதிக்கப்பட வில்லையே என்றால், அப்படியில்ல—யாஜனப்ரதிக்ரஹங்கள் போல் அத்யபனம் ராக ப்ரபாப்தமாக இருப்பதால். ராகப்ரபாப்தமாயிருந்தபோதிலும் அத்யபனமானது ப்ரதிக்ரஹம் முதலியவற்றால் பொருளைத்தேடவேண்டுமென்கிற சாஸ்த்ரத்தினால் அனுமதிக்கப்பட் டிருக்கிறதெனில், ச்ரவணமும் நிஷேதிக்கப்படாததாலும் யக்ஷ்நாநுஷ்டானத்துக்கு உப யுத்தமாக இருப்பதாலும் சாஸ்த்ராநுமதம்.

‘ஸம்வத்ஸரே ஸம்வத்ஸரே த்வௌ த்வௌ மாவௌ ஸமாவ்ரி தஆசார்யகுலே வஸேத் பூய: ச்ருதிமிச்சந்திதி ச்வேதகேது:’ (மறுபடியும் வேதச்ரவணத்தில் விருப்பமுள்ளவன் சித்தஸுமாதானமுள்ளவனாக வருஷந்தோறும் இரண்டு இரண்டு மாதங்கள் முழுமையும் ஆசார்யக்ருஹத்தில் வயிக்கவேண்டும் என்று ச்வேதகேது) என்று தொடங்கி “தச்சாஸ்த் னார்வீப்ரதிஷித்தம் நிவேசே ஹி வ்ருத்தே ஷையமிகாரி ச்ருயந்தே அக்ஷ்ஹோந்ரமதிதய:” என்பதால் க்ரஹஸ்தனுக்கு ச்ரவணம் நிஷித்தமென்று கூறப்பட்டிருக்கிறதென்றால் அப்படியல்ல,—

இரண்டு மாதங்கள் முழுவதும் குருகுலவாஸமானது அநுஷ்டானத்திற்குத்தடை யாக இருப்பதால் அது மாத்ரமே நிஷேதிக்கப்பட்டிருப்பதால். விவாவும் ஆனவுடன் அக்ஷிஹோந்ரம், அதிதிவக்காரம் முதலிய க்ருஹஸ்ததர்மரியதங்களான கர்மாக்கள் சாஸ்த் ரத்தினால் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்றல்லவோ கூறப்படுகிறது. ஆசார்யனுக்கும் அனுஷ்டானத்திற்கு உபரோதமின்றி ச்ராவணம் சாஸ்த்ரத்தினால் ஸம்மதிக்கப்பட்டிருக் கிறது.ஆகையால், அனுஷ்டானத்தின் உபரோதாநுபரோதங்களைக்காரணமாகக்கொண்ட அநுமதியையும், அநனுமதியையும் விஷயமாப்கொண்டிருத்தல் † ச்ரவணத்துக்கும்

சீராவணத்துக்கும் ஸமானம். அதனாலேயே, க்ருஹஸ்ததர்மரிஷ்டர்களான யுதிஷ்டிரர் முதலியவர்களுக்கு பீஷ்மர் முதலியவர்களிடத்திலிருந்து சீராவணமானது பாரதம் முதலிய இதிஹாஸங்களில் ப்ரதிபாதிக்கப்படுகிறது.

என்றாலும், சீராவணகாலமேதான் சீரவணதாலம். ஆயினும், சீரோதாவுக்கு, தீர்த் தங்கொண்டு வருதல், விராகுதேடுதல் முதலியவைகளால் அநுஷ்டானத்திற்கு உபரோத மேற்படுமெனில், அல்ல,—

அத்யயனவீதியினால் விதிக்கப்பட்ட உத்காஹரணம் முதலிய கார்யமானது அத்யய னம் முடிந்ததனாலேயே முடிவு பெறுவதால். பொருள் சேர்த்தல், புகழ்ச்சியைந்தேடுதல் முதலிய ப்ரயோஜனத்தரங்களில் விருப்பத்தாலும், சிஷ்யனிடத்திலுள்ள நேசத்தாலும் குருவுக்கு சீராவணம் உபமன்னமாகிறது.

சீராவணத்தைச்செய்வித்திற ஆசார்யன் அர்த்தங்களை அறிந்தவராக இருப்பதால் அனுஷ்டானம் பொருந்தும். சீரோதாவுக்கு அர்த்தஜ்ஞானமில்லாமையால் அனுஷ்டா னம் ஸம்பவியாதென்றால், அப்படியல்ல,—உபநயனம் தொடங்கி அனுஷ்டானமுள்ளவர் களான ஹிதைஷிகளின் வசனத்தினால் அனுஷ்டானமுபபன்னமாவதால். அங்ஙனமாகில், ஹிதைஷியினுடைய வாக்யமே போதும், எதற்காக மீயார்ஸையின் சீரவணம் என்றால், ஹிதைஷிகளுடைய வசனத்திற்கு ப்ரமாணமூலத்வரிச்சயத்தின் பொருட்டும், ப்ரசன்னம் பண்ணுகின்ற மற்றவர்களுக்கும் தான் உபபாதனம் செய்வதின் பொருட்டும். ஹிதைஷி யின்வசனத்தினால் அனுஷ்டானம்ஸம்பவிக்கும் பகூத்தில் சூத்ரன்முதலியவர்களுக்குக்கூட அனுஷ்டானம் ப்ரஸங்கிக்க வேண்டியதாக ஆகும் என்றால், அதுஸம்பவிக்காது. ‘ந சூத்ராய மதிம் தத்யாத் நசாஸ்யோபதிசேத் தர்மம். ந சாஸ்ய வ்ரத்மாதிசேத்’ (சூத்ரனுக்கு ஜ்ஞானத் தைக்கொடுக்கக்கூடாது. அவனுக்கு தர்மத்தை உபதேசிக்கக்கூடாது. அவனுக்கு வ்ரத்ங் களையும் உபதேசிக்கலாகாது) இது முதலான நிஷேதவசனமிருப்பதால் ப்ராஹ்மணர்கள் ய்க்கும் முதலியவற்றைசூத்ரனுக்கு உபதேசிக்கிறார்களில்லையன்றோ. சுச்சுரவைஷ் செய்பராத் சூத்ரவிசேஷவிஷயமானதால் இப்படிப்பட்ட நிஷேதவசனங்களுக்கு ஸங்கோசம் செய்ய வேண்டுமென்பது ஸரியல்ல, ஸங்கோசத்தைச்செய்வதற்குத்தகுந்த ப்ரமாணமில்லாமை யால். சூத்ரன் ய்க்கும் முதலிய கர்மாக்களுக்குத்தகுந்த ப்ரமாணமில்லாமை வேறு வசனம் காணப்படவில்லையன்றோ! மேலும், யாகம் செய்பவனுல் வேதம் முழு வதும், மந்த்ரவிசேஷங்களும் ஜபிக்கத்தக்கவைகளென்று வசனமிருப்பதாலும், அந்த வேதம் முதலியவைகள் அத்யயனத்தினால் அடையத்தக்கதாலும், அந்த அத்யயனம் உப நயனத்தை அபேக்ஷித்து இருப்பதாலும், அந்த உபநயனத்தில் மூன்று வர்ணத்தாரர்களுக்கே அதிகாரமிருப்பதாலும், சூத்ரனுக்கு அதிகாரப்ரஸங்கமே இல்லை.

உபநயனவீதியானது, மூன்று வர்ணத்தார்களுடைய அத்யயனவிஷயமாக, ஒதுக் க்கூடும். ஆதலால், சூத்ரனுக்கு உபநயனத்தை அபேக்ஷிக்காமலே அத்யயனம் ஸம்பவிக்க லாம். அவனுக்கு யாஜ்மானமந்த்ரங்களின் உச்சாரணமும் ஸம்பவிக்கலாம் என்றால், கூடாது. “தஸ்மாச்சூத்ரஸம்பே நாத்யேதவ்யம்” (ஆதலால் சூத்ரன் பக்கலில் அத்ய யனம் செய்யத்தக்கதல்ல) “அத ஹாஸ்யவேதமுபஸ்ருணவதஸ்த்ரபுஜதுப்யாம் சீரோத்ர ப்ரதிபூரணம்” (அப்படிக்கின்றி வேதத்தைக்கேட்டானேயாகில் அவன் காதில் ஈயத் தையும், அரக்கையும் காய்ச்சிவிடவேண்டும்) இது முதலிய சாஸ்த்ரங்களால் சூத்ரனுக்கு வேதசீரவணம் நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எப்பொழுது அத்யயனம் உபநயனுக்கமாக

முடிந்ததோ, அதனால் அதில் த்ரைவாரணிகர்களுக்கே அதிகாரம்; சூத்ரனுக்கு அதில் அதிகாரமில்லை—என்று ஏற்பட்டது. அக்காரணம் பற்றி மந்த்ரவிசேஷணங்களின் உச்சாரணம் உபபன்னமாகாததால் ஹிதைவதிவசனத்தால் சூத்ரன் முதலியவர்களுக்கு யாகாநுஷ்டான ப்ராஸங்கமில்லை. ஆதலால், அபசூத்ராதிகாரணவிரோதமில்லை;

மேலும், எவ்வாறு “யாவஜ்ஜீவம் அக்ரிஹோத்ரம் ஜுஹேதி” (உயிருள்ளவரையில் அக்ரிஹோத்ரஹோமம் செய்யவேண்டும்.) இது முதலான விதியானது ‘ந ஸ்வாங்கம் ஸ்வவ்யவதாயகம்’ (தன்னுடைய அங்கம் தனக்கு நீ வ்யவதானத்தை உண்பெண்ணுவதாக ஆகாது) என்கிற நியாயத்தால் தனக்கு உபயோகியாயும், சாகப்ராப்தமாயுமிருக்கிற பொருள் சேகரித்தல் முதலியவைகளுக்கு அவகாசத்தைக்கொடுக்கிறதோ—அவ்வாறாக அனுஷ்டானத்துக்கு உபயோகியான மீமாம்ஸாச்ரவணத்திற்கு ஸமாவர்த்தனவிதியும் அவகாசத்தைக்கொடுப்பதாக ஆகும்.

கத்வாப்ரத்யத்துக்கு ஸமானமான கர்த்தாவோடுகூடி யிருத்தல்,—முந்தின காலத்தில் இருத்தல்—இதுமாத்ரமே பொருள். பிறகு என்கிற பொருள் இல்லை.

(௩௫) ஆந்தர்யமே விதிக்கத்தக்கது. இல்லாவிட்டால் விதி பயனற்றதாகும், துக்க ரூபமான குருகுலவாஸவீருந்தியானது தானாக வந்துவிடுமாதலால்,—என்று கூறப்படுமே யாகில், அப்படியல்ல. ஆந்தர்யத்தை அர்த்தமாகக்கொண்டபோதிலும் விதிக்கு வையர்த்யம் வருகிறது, அதுவும் குருகுலவாஸம் துக்கரூபமாக இருப்பதினாலேயே. ஆகையால், நியமத்துடன் கூடிய ஸம்ஸ்காரவிசேஷமே ஸந்தர்மமென்று அது விதேயம்; ஆந்தர்யம் விதேயமல்ல, ஆதலால், “ஆதித்ய” என்கிற கத்வாச்ச்ருதிக்கு விரோதமில்லை. ஆதலால், தானாகப் ப்ரவ்ருத்திக்கிறான்.

“யோ ஹ வா அவிதிதார்டேஷ்யச்சந்தோதைவதேமந்த்ரேண யஜதி யாஜயதிவாத்யா பயதி வா ஸ்தாணும் வச்சந்தி கர்தம் வாபத்யதேப்ரவாமீயதே பாய்யான்பவதி அயாதயா மாந்வஸ் யச்சந்தாம்ஸி பவந்தி, அத யோ மந்த்ரே மந்த்ரே வேத ஸ்வமாயுரேதி ச்ரேயாம்ச்சபவ தஸ்மாதேதாரி மந்த்ரே மந்த்ரே வித்யா” (எவன் ரிஷிச்சந்தஸ் தேவதைகளே அநியாமல் மந்த்ரத்தினால் செய்வதோ, செயல்விப்பதோ அந்ய யனத்தைச்செய்விப்பதோ— அவன் நாகத்தில் விழுகிறான். மிக்க பாபியாகி ரஸ மில்லாமல் போகின்றான். எவன் ஒவ்வொரு மந்த்ரத்திலும் ரிஷிமுதலியவற்றை அறிகிறதோ அவன் பூர்ணமான ஆபுஸைப்பெறுகிறான். ச்ரேயஸை அடைகிறான். அவனுடைய வேதக்கள் பழசாகி ரஸமற்றவைகளாக ஆகிவிடும். ஆதலால், ஒவ்வொரு மந்த்ரத்திலும் இந்தரிஷி, தேவதைமுதலியவற்றை அறியவேண்டும்) இது முதலிய ச்ருதியினாலும் ‘அவிதித்வா ரிஷதம் சந்தோதைவதம் யோகமேவச யோந்ரபாப்யேஜ்ஜே பேத்வாபி பாய்யாத் ஜாயதேஸ’ (ரிஷிபையும், சந்தஸையும், தேவதைபையும், மந்த்ரத்தின் விந்யோகத்தையும் அநியாமல் எவன் மந்த்ரத்தைப் பிறருக்கு அந்யபனம் செய்விப்பானோ, அல்லது ஜபிப்பனோ அவன் மிக்க பாபமுள்ளவனாகிறான்) என்கிற ச்ருத்யுபநுஹ் மணமான ஸம்சூதியினாலும் அர்த்தஜ்ஞானவிதானம் பலித்தது,—

மந்த்ரத்தால் ப்ரகிபாதிக்கத்தக்க தேவதாஜ்ஞானம் இங்கு விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் ஸமானந்யாயத்தாலும் தைவதசப்தமானது மந்த்ரத்தால் ப்ரகாசிக்கத்தக்க அனுஷ்டே யார்த்தத்தை விளக்கிக்காட்வதற்காக இருப்பதாலும், விதிமுதலிய பாகங்களின் அர்த்த ஜ்ஞானமும் விதேயமாகவேண்டிவதாலும். (பலித்தது) யோகமாவது மந்த்ரங்களுடைய

நீ வ்யவதானம் - விலக்கம், மறைதல்.

விநியோகம், அதன் ஜ்ஞானமானது ப்ராஹ்மணபாகத்தினுடைய அர்த்தஜ்ஞானத்தை அபேக்ஷித்திருப்பதாலும், என்றால் அல்ல.

ப்ரதிக்ரஹம், ருதுகாலஸம்வேசனம் இவை முதலியவைகளுக்குப்போல ராகப்ராப்தத்வம் போகாது. ப்ராஹ்மணன் ப்ரதிக்ரஹம் முதலியவற்றால் பொருளத்தேடவேண்டும். ருதுகாலத்தில் பத்னியை போகத்துக்காக அணுகவேண்டும். இதுமுதலிய வசனமானது ப்ரதிக்ரஹம் முதலியவற்றுக்கு ராகத்தால் ப்ராப்தியைத்தடுக்காதுபோலும். இந்த வாக்யத்தினாலேயே அர்த்தஜ்ஞானம் விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அந்யயனவிதிக்கு அர்த்தஜ்ஞானபர்யந்தத்வம் ஆச்யிக்கத்தக்கதல்ல. எப்படி க்ரதுக்கள் வேறு விதியினால் ஸித்தித்துவிட்டபடியால் ஆதானவிதிக்கு மேலே உள்ள க்ரதுபர்யந்தத்வம் ஆச்யிக்கப்படுகிறதில்லையோ—அப்படிப்போல, இந்த வாக்யமானது அந்யயனம் அர்த்தஜ்ஞானபர்யந்தம் என்பதை விதிக்கிறதில்லை, அர்த்தஜ்ஞானமானது வேறு வாக்யத்தினால் ஸித்திப்பதாலும், இந்த இடத்தில் மந்த்ரமாத்ரத்துக்கு ரிஷி, சந்தஸ், தேவதைகளுடைய விஜ்ஞானவிதானப்ரதிநிதியிருப்பதாலும். அதனால் வேதமானது ஸாங்கமாக அந்யயனம் செய்யத்தக்கதென்பது ஸித்திக்கும்; அர்த்தஜ்ஞானம் ஸித்திக்காது,—சந்தஸ்தேவதை முதலியவற்றின் ஜ்ஞானமானது சந்தஸ், கல்பம், வ்யாகரணம், நிருக்தம், முதலான கார்த்தவக்ளை அபேக்ஷிப்பதாலும், மீமாம்ஸையை அபேக்ஷியாமலிருப்பதாலும்.

விநியோகவிஷயமான ஸந்தேகமுண்டாகும்போது மீமாம்ஸை அபேக்ஷிக்கத்தக்கதாக ஆகுமே என்றால், அப்பொழுது ஸந்தேஹத்தைப்போக்குவதற்காக ராகத்தினால் ப்ரவருத்தியானது உண்டாகலாம்.

“யதீதம் விஜ்ஞாதம் நிகதேகைவ சப்த்பதே—அக்ஷராவீவ சுஷ்கைதோ நதஜ்ஜ்வலதி கர்ஹிசித்” (அந்யயனம் பண்ணப்பட்ட எந்த வேதவாக்யமானது அர்த்தஜ்ஞானமின்றி சப்தாநுபூர்வமாத்ரத்தால் படிக்கப்படுமோ அது நெருப்பில்லாத சாம்பலில் உலர்ந்த விரகு போல ஒருபொழுதும் ப்ரகாசிக்காது) என்கிற இந்த வசனமும் அந்யயனவிதிக்கு அர்த்த ஜ்ஞானபர்யந்தத்வத்தை அறிவிக்கிறதில்லை. ‘அதீதம் விஜ்ஞாதம்’ என்கிற இந்த ச்லோகத்திலேயே அந்யயனம், அர்த்தஜ்ஞானம்—இரண்டுக்கும் தனித்து நிர்தேசயிருப்பதாலும், ராகத்தினால் ப்ராப்தமாக இருப்பதை விதிப்பது அசம்யமாதலாலும் வேதங்களில் ஸ்வல்பத்தை அந்யயனம் செய்தவன் ப்ராஹ்மணன், ஒரு சாகையை அந்யயனம் பண்ணினவன் ச்ரோத்ரியன், அந்நவக்ளை அந்யயனம் செய்தவன்¹ அநாசானன்—இது முதலியவைகளும், கல்பஸூத்ரப்ராயோகங்களும் அந்யயனத்தைக்காட்டிலும் அர்த்தஜ்ஞானம் வேறாக உள்ளதென்பதை அறிவிக்கின்றன. ஆதலால், ச்ரவணம் துக்கரூபமாதலால் சோம்பலாலேயோ, பொருள் தேடுவது முதலிய வேறு காரியாஸக்தியினாலேயோ, எவன் ச்ரவணம் செய்திறதில்லையோ அவனுக்கு ஆசையுண்டுபண்ணுவதற்காக ‘யதீதம்’ இது முதலியவசனம். எவ்வாறு பச்சாய்களால் குதாடாதே, க்ருஷியைத்தெரிந்துகொண்டு நிலத்தை உழுது பயிரிடு—பஹுமதி செய்யப்பட்டவனாக பொருளில் ரமిப்பாயாக—என்கிற வாக்யமானது, சோம்பேறிகளுக்கு ப்ரரோசனையின் பொருட்டோ; ப்ரபலமான பலேச்சையாலன்றோ ப்ரவ்ருத்தி உட்கடமாகும். இவ்வளவு மட்டிருந்தாலேயே க்ருஷிக்கும், பொருள் சேர்க்கைக்கும் ராகப்ராப்தமென்கிற தன்மைக்கு பங்கமுண்டாகாதோ—அப்படிப்போல, இந்த வசனமும் ச்ரவணம் ராகப்ராப்தமென்பதைக் கெடுக்காது. ஆதலால் ராகத்தாலேயே ப்ரவ்ருத்திக்கொள்ள.

¹ அநாசானன்—குருவினிடத்திலிருந்து வியமத்துடன் வேதத்தை ஸாங்கமாய் அந்யயனம் செய்தவன்.

இவ்வண்ணம், வேறென்றினால் பாவருத்தி ஸம்பவிக்கிறதாயிருக்க சப்தசக்தியை உல்லங்கனம் பண்ணி மீமாம்ஸாசாவணத்துக்கு விதேயத்வத்தை கல்பிப்பது யுத்தமல்ல.

லாஷ்யம்:—

தது கடுவியிலுராவெ நிரவிதெ, கடுணா உயூவூ
ரவமுகம் டுஷூ ர அயூய ந மூவூ தவூயூயெகடுசொவ
நிஷூ அடுகூஷூ வாஜுதகூராவா நகூவூ ரவமூவா தவூதீ
தெயூவிணயுமவமுவெஜானவாகூ விவாராவிவமாரீரகடுஜா
லாயா அபிகரொதி | தயா வெஜானவாகூநி கெவமுகடு
மவூஷூ கடுயிசம் ஸூஷூஜூநவூ வாஷூயமவூசவூயுபினி |

‘தடுயெஹகடுவியெதா ரொகடு கடுயதெ’ னவவெவாஜு
து வுணூவிதெ ரொகடு கடுயதெ’ (மா. அ. க. கூ.)

‘கடுவெவவாஷூ தடுவதி.’ (ஸூ. ந. அ. கடு.)

‘நவூயுயெவெ: ஸூவூதெ யுயுவகடுவியி?’ (கா. உ. டி.)

‘ஸூவாஷூனெ சுஜூஜா யஜூராவா?’ (ஜு. க. உ. ஏ.)

‘வரீகூஷூ ரொகூநூ கடுவியதாநூ ஸூஷூனெ ரிவெடூ
ஜாயாசு நாவூகூதடு கடுதெந |

‘தவிஜூநாயுடும் ஸ மூருவெவாவி மவூசு வஜூதாணி:
ஸூராதியம் ஸூஷூநிஷூ |

‘தவெஷூ ஸ விவாநுவவஹாய வஜூகூரானவிதாய
ஸூரநிதாய |

‘யெநாகூரம் வுருஷூ வெடி ஸதூம் ஸூவாவ தாம் த
கூதெ ஸூஷூவிஜூடூ’ (ஜு. க. உ. கடு. கடு.)

‘ஸூஷூவிஜூவூரதி வரம்’ (கெத. உ. க. கூ.)

‘ந வு. நகூதுவெ தடுகூம் வஸூதி’ (மா. ஏ. ககூ. உ.)

‘ஸ ஸூராவதி’ (மா. ஏ. உரு. உ.)

‘தடுவம் விவாநகூத உஹ ஸவதி’ (நூ. வதி. க. கூ.)

‘தடுவம் விஜிசவா ஜூதூரெதி நாமூ: வஜூ கயநாய
விஜூதெ’ (ஸூ. ந. அ.)

வஜூமாதாநம் ஸூரநிதாரம் வஜூ ஜூஷூவதவெதா
ஜூதகடுதி’ (ஸூ. க. கூ.)

உதூதீநி |

அந்த வேதத்தில் கர்மவிதிஸ்ப்ருபத்தை நிரூபணம் செய்ய கர்மங்கள் அல்பமாயும், நச்வரமாயுமுள்ள பலனுள்ளவைகள் என்பதை அறிந்து, அத்தயநகத்தால் க்ரஹிக்கப்பட்டிருக்கிற வேதத்தின் ஏகதேசமான உபநிஷத்வாக்யங்களில் மோக்ஷரூபமான அகந்தஸ்திரமாயுள்ள பலத்தில் ஆபாதப்ராதிதியினால் அதன் நிர்ணயத்தைபலமாக உடைய வேதாந்தவாக்யவிசாரரூபமான சாரீரகமீமாம்சையில் அதிகாரமுள்ளவனாக ஆகிறான். அப்படியே, வேதந்தவாக்யங்கள் (ப்ராஹ்மஜ்ஞாநத்தை முன்னிட்டிராத) கேவலகர்மபலத்துக்கு ஸ்ஷயத்தையும், ப்ராஹ்மஜ்ஞாநத்துக்கு அஸ்ஷயபலத்தையும் காண்பிக்கின்றன.

“எவ்வாறு இவ்வுலகில் க்ருஷிமுதலிய செய்கைகளால் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட (வ்ரீஹ்முதலிய) பலமானது ஸ்ஷயிக்கிறதோ, அவ்வாறே மறுமையிலும் புண்யத்தால் தேடப்பட்ட ஸ்வர்கம் முதலிய பலன்களும் ஸ்ஷயத்தை அடைகின்றன.”

“(அந்த கர்மங்களால் அடையப்பட்ட உலகம்) இவனுக்கு முடிவுள்ளதாகவே ஆகிறது.”

“அசர்வதங்களான (கர்மாக்களால்) அது அடையப்படாதன்தோ!”

“யஜ்ஞரூபங்களான ஓடங்கள் (ஸம்ஸாரமாகிற ஸமுத்தரத்தத்தாண்ட எண்ணமுள்ளவர்களுக்கு) த்ருடமுன்னவைகளல்ல.”

“கர்மபலன்களை நன்றாக ஆராய்ந்து (ஸாங்கமாய் வேதாத்யயநம் செய்த) ப்ராஹ்மணன் அவைகளில் நிவ்ருத்தியை அடையவேண்டும், செய்யப்பட்ட கர்மவினால் நித்யனான (பாமபுருஷன்) ஸித்திக்கமாட்டான். அந்த ப்ராஹ்மஜ்ஞாநத்தை ஸம்பாதிப்பதற்காக அவன் ஸயித் முதலியவற்றைக்கையில் கொண்டவனாக, வேதாத்யயநம் செய்தவரும், ப்ராஹ்மஸாஶ்லாத்காரமுள்ளவருமான குருவையே காடவேண்டும்.”

“தன்னை அணுகியவனும், வணக்கமுள்ளவனும், நன்றாக மனதை அடக்கியவனும், வெளி இத்திரியங்களை ஜயித்தவனுமான அந்த சிஷ்யனுக்கு ப்ராஹ்மத்தை அறிந்தவரான அந்த குரு எந்த விஜ்ஞாநத்தினால் ஸ்வரூபத்தாலும், குணங்களாலும், விகாரமில்லாத புருஷனை அறிகிறாரோ அப்படிப்பட்ட ப்ராஹ்மனிடையையே உண்மையாய் உபதேசிக்கக்கடவார்.”

“ப்ருஹத்வகுணவிசிஷ்டமான வஸ்துவை உபாஸிப்பவன் எல்லா வஸ்துக்களையும் விடச்சிறந்ததான ப்ரஹ்மத்தை அடைகிறான்.”

“அந்த நிகரற்ற ப்ரஹ்மத்தை ஸாக்ஷி த்கரிப்பவன் மீண்டும் ஸம்ஸாரத்தைப்பார்க்க மாட்டான்.”

“அவன் கர்மவாச்யனாக ஆகிறதில்லை.”

“இவ்விதம் அவனை அறிபவன் இங்கேயே முக்தனாக ஆகிறான்.”

“அந்த (பாமபுருஷனை அடைவதற்கு) இதைத்தவிர வேறு வழி கிடையாது.”

“ஜீவாத்மாவையும், ப்ரேரகனான பரமாத்மாவையும் தனித்திருப்பவர்களேன்று அறிந்திருப்பவன் அந்த ப்ருஷக்த்வஜ்ஞாநத்தினால், (ப்ரீதிக்கு விஷயமாக்கப்பட்டவனாக) மோக்ஷத்தை அடைகிறான்.”

இது முதலியவைகள் என்று (காட்டுகின்றனர்.)

ச்ருதபாகாசிகை.—

ஐகசாஸ்த்யமும், ராகத்தினால் ப்ரவ்ருத்தியும் இருக்கட்டும். பெளர்வாயநியமம் எவ்வாறு?—என்றால், ‘நகீர’ என்று தொடங்கி பதில் சொல்லுகிறார்.

‘தநா’—அந்தவேதத்தில். “கர்மவிதிஸ்வரூபே நிநுபிதே” கர்மபாகம் வேதத்தின் தொடக்கத்தில் இருப்பதால் அத்பயநக்ரமத்திலேயே நிரூபணம் யுத்தமாக இருப்பதால் கர்மவிசாரம் முந்தியதாக ஆயிற்று—என்று கருத்து.

கர்மாக்களுக்கு அல்பாஸ்திரபலத்வமும், அநந்தஸ்திரபலத்வமும் பூர்வபக்ஷஸித்தாந்த ரூபமாக ஓரிடத்திலும் நிரூபிக்கப்படவில்லை. அப்படியிருக்க எவ்வாறு அல்பாஸ்திரபலத்வஜ்ஞாநம் உண்டாகும்?—என்றால், ‘கர்மவிதிஸ்வரூபே நிநுபிதே’—என்று தொடங்கிச் சொல்லுகிறார்.

கேவலகர்மவிதிஸ்வரூபமே நிரூபிக்கப்பட்டது. அல்பாஸ்திரபலத்வஜ்ஞாநமானது ஆவ்ருத்திவிதானம் (மீண்டும் வருவதைச்சொல்லுகிற விதி) முதலியதால் பலித்தென்று கருத்து. அல்லது, கர்மவிதிஸ்வரூபம் நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆராதிக்கத்தகுந்த பரதேவதாஸ்வரூபம் நிரூபிக்கப்படவில்லை—என்று கருத்து. அவனுடைய ஆராதனமாக கர்மாக்கள் செய்யப்பட்டாலன்றோ அந்தமான ஸ்திரபலத்வம் வந்திக்கும்.

அத்யயநகிருஹிதீஸ்ஸாத்யாய’ அத்யயநத்துக்கு வேதம் முழுவதும் விஷயமாக இருப்பதாலும், உபநிஷத்தானது ஸ்வாத்யாயசப்தத்தில் உள்படங்கி இருப்பதாலும்—என்று கருத்து.

‘எகநேக’ சப்தத்தால் ஒருபுறத்தத்தின் அம்சம்—என்பது ஸூகிக்கப்பட்டது. ஸாதாரணமான வேதசப்தத்தால் நிரீதேகிக்கப்பட்ட சப்தாசியில் ‘உபநிஷத்’ சப்தத்தினால்

மற்றவைகளைப் ப்ரதிபாதிக்காமல் ப்ரஹ்மத்தையே ப்ரதிபாதிக்கிற பாகத்தைத்தனித்து நிர்தேசிக்கிறார்.

‘வேதாந்த’—சப்தத்தால் விசாரத்தைச்சார்ந்த பெளர்வாப்யநியமத்துக்கு ஹேது காட்டப்பட்டது. ‘மீமாம்ஸா’ சப்தத்தால் சொல்லப்பட்ட வ்யாக்யானத்தில் ‘சாரீரக’ சப்தத்தால் ப்ரதேசபேதத்தை விசேஷிக்கிறார்.

‘அந்வாநந்தோ பவதி, மஹாந் பவதி ப்ரஹ்யா பசுபிர் ப்ரஹ்மவர்சஸேந’ (ஐச்வர்ய முள்ளவன் ஸுகாநுபவம் பண்ணுகிறான். ஸந்ததியினாலும், பசுக்களாலும், ப்ரஹ்மவர்ச சஸத்தினாலும் மஹிமையுள்ளவனாக ஆகிறான்.) இது முதலியவைகளால் சொல்லப்பட்ட ஆறுஷங்கிகமான அல்பாஸ்திரபலன்களை வ்யாவ்ருத்திப்பதற்காக ‘அம்ருதத்வரூப’ சப்தம் ப்ரயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆறுஷங்கிகங்கள் அல்பாஸ்திரங்களாய்ருத்தபோதிலும் ப்ர தானபலத்திற்கு அநந்தஸ்திராத்வேன ஆபாதப்ரதீதி இருக்கிறதென்று அர்த்தம். கர்மமீ மாம்ஸையினால் ஸம்ஸ்கரிக்கப்பட்ட மனதுடன் கூடியிருத்தலால் இதில் அடையத்தக்க ஆறுஷங்கிகமும், ப்ரதானபலமும், ஸம்பவிக்கிறதென்று ச்ரோதாவக்கு அறிவு உண்டாகவே உண்டாகிறது.

பலமாதலால் இதுவும் அத்பயநம் என்று புத்தி உண்டாகலாம் என்றால் அப்படியல்ல. ஏனெனில்,—

விபக்ஷத்தில் பாதகமில்லாமையால். எப்படி பூமியிலுள்ள ஸுகத்தைவிட ஸ்வர்கம் முதலிய ஸுகம் விலக்ஷணமென்று அறியப்பட்டிருக்கிறதோ, அதிலும் ஒன்றுக் கொன்று வேறுபாடு தேசகாலஸ்வரூபத்தால் அறியப்படுகிறதோ,—அப்படியே அதைக் காட்டிலுங்கூட விலக்ஷணமான ஸுகம் ஸம்பவிக்கலாமென்று அதிகமாய் ராகமுண்டாகும் பொருட்டு இதற்கும் ப்ரதீதி உண்டாகலாம்.

‘அகிகரோதி’—அகிகாரியாகிறான். இவ்விதம் கர்மவிசாரம் செய்தவனே அகிகாரியாக ஆகிறான். ஸாதசதுஷ்டபமுள்ளவன் ஆகான்—என்று அபிப்ராயம் இவ்விதமாக ஐகசாஸ்தர்யம், க்ரமம், நியமம், ஆரம்பணீயத்வம்—இவைகள் உபபாதிக்கப்பட்டன.

எந்த வேதாந்தவாக்யங்களால் ஆரம்பணீயத்வத்துக்கு உபயுத்தமான ஆபாதப்ரதீதி உண்டாகிறது—என்பதை ‘தமூச’ என்பதால் சொல்லுகிறார். எப்படி ஸூத்ரம் வ்யாக்யானம் செய்யப்பட்டதோ அப்படியே என்று அர்த்தம். க்ராமம் சங்கையின் நிவ்ருத்தியிலாவது, ப்ரவித்தியிலாவது இருக்கிறது. ‘கேவல’ சப்தத்தினால் ஜ்ஞானாங்கமான கர்ம வ்யாவ்ருத்திக்கப்பட்டது.

கர்மவிசாரத்தால் கர்மபலன்கள் அபிவிருத்திவகைகள் என்று நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்த போதிலுங்கூட மீண்டும் அல்பாஸ்திரபலத்வப்ரதீதியை உண்டு பண்ணும் வாக்யங்கள் யாது காரணம்பற்றி உதாஹரிக்கப்படுகின்றன? அநந்தஸ்திரபலாபாதப்ரதீதியை உண்டு பண்ணும் வாக்யங்களே உதாஹரிக்கத்தக்கவைகள்.

இந்தக்கேள்விக்கு உத்தரம் சொல்லப்படுகிறது:—விசாரம்செய்து கர்மாக்களை அறிந்தவனுக்கல்லவோ நிச்சயிக்கப்பட்ட அர்த்தங்களோடு ஸம்வாதமுள்ள வாக்யங்களைக் காண்பதினால் கர்மபலன்களின் அஸ்தைர்யம் போல, ப்ரஹ்மஜ்ஞானபலத்துக்கு அக்ஷ

† ஆறுஷங்கிகம்—அப்ரதானம்.

யித்யமும் ப்ராமாணிகமாக ஸம்பவிக்கிறதென்கிற ச்ரத்தையை உருதிப்படுத்துவதற்
காகவே (உதாஹரிக்கப்படுகின்றன.)

(தத்யயோ) ஸோக்யதே என்ற வ்யுத்தத்தியினால் 'ஸோக'சப்தம் பலவாசீ. 'அந்தவ
தேவாஸ்ய தத் பவதி' என்ற வசனத்தினால் ஜ்ஞாநமில்லாத கர்மாக்கள் அநேக காலங்
களாக அநுஷ்டிக்கப்பட்டபோதிலும், அவை பலவிதமாயிருந்தபோதிலும், க்ஷயத்துடன்
கூடியிருத்தல் சொல்லப்பட்டதாக ஆகிறது; அந்த வாக்யமானது \$ 'யோ ஹ வா ஏதக்ஷ
ரம் கார்ய விரித்வாஸ்யமிந் ஸோகே ஜுஹோதி, யஜுதே, தபஸ்தப்யதே, பஹுரி வர்ஷ
ஸஹஸ்ராணி' என்கிற இந்த வாக்யத்தை முந்தினதாகக்கொண்டிருப்பதால்.

அந்தவத்—(முடிவுள்ளது) என்று சொன்னால், க்ரியாவ்ஸரூபம் முடிவுள்ளதென்பது
உலகத்தில் ப்ரவித்தமாதலால் அது உபதேசிக்கத்தக்கதல்லவென்று பலத்துக்கே அந்த
வத்வம் அர்த்தவித்தம் என்பதை ப்ரகாசப்படுத்துவதற்காக முந்தி 'தத்யயோ' என்ற வாக்
யம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸாஸ்வரிகபலத்துக்கு அத்ருவத்வம் இருக்கலாம்—கர்மாக்க
ளாலேயே ந்ருவமான பலம் ஸப்பாதிக்கப்படலாம்—என்கிற சங்கையை அகற்றுவதற்காக
'ந ஹ்யத்ருவை: ப்ராப்யதே' என்று எடுக்கிறார்.

'த்ருவம் தத்' என்று வாக்யகண்டம், அதற்கு உபபாதகமாய் அறியப்படுகிற 'பல்
வாஹ்யதே அத்ருவ்டா யஜ்ஞரூபா:' என்கிற வேறு வாக்யத்தை உதாஹரிக்கிறார். ஸம்
ஸாரமாகிற ஸமுத்ரத்தைக்கட்டி அக்கரை சேரும்படி செய்வதற்கு இவை ஸாமர்த்ய
முள்ளவைகள் அல்ல; ஏனெனில், நடுவில் உடைந்து போகக்கூடியவைகள்—என்று
கருத்து.

'பரீக்ஷ்ய ஸோகாந்' என்று ஸுதித்யோஜனைக்கு மிகவும் பொருத்தமுள்ளதான கர்
மாக்களின் அஸ்திரபலத்வத்தையும், ப்ரஹ்மோபாஸநத்தின் அக்ஷயபலத்வத்தையும் காண்
பிக்கிற வாக்யத்தை எடுக்கிறார். இந்த வாக்யத்தில் ந்யாயவயித்தமான அர்த்தத்தை அறு
வாதம் செய்ததால் குருபஸதம் விதிக்கப்படுகிறது.

'கர்மசிதாந்' கர்மத்தால் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட. 'பரீக்ஷ்ய' மீமாம்ஸாந்யாயங்களால் நிரூ
பித்து. 'ப்ராஹ்மண:' ஸாங்கமாயும், ஸசிரஸ்கமாயுமுள்ள வேதத்தை அத்யாயம் செய்தவன்.
'ய:' என்று சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும். ஏனெனில், 'ஸ:' என்று மேலே இருப்பதால்.
'அக்ருத:' நித்யன். இங்கு 'புருஷ:' என்பது விசேஷ்யம். ஏனெனில், லிங்கவசத்தாலும்,
'அக்ஷரம் புருஷம்' என்று உடனே சொல்லுவதாலும். 'க்ருதேந்' கர்மாவிலால். 'நாஸ்தி'
விதிக்காது—கிடைக்காது. 'இதி' சப்தம் காணத்தகுந்தது. எவன் நிரீவேதமடைவானோ
அவன் அதை அறியும்பொருட்டு குருவையே நாடவேண்டும். 'வ'காரத்தால் நியம
விதித்வம் அறியப்படுகிறது. 'ஸமித்பாணி:' என்பதால் வெறுக்கையுடன் இருக்கக்கூடா
தென்று ஏற்படுகிறது. இவ்விஷயத்தில் 'ரித்தஹஸ்தேந கோபேயாத் ராஜாநம் தைவதம்
குரும்' (ராஜா, குரு, தேவதை—இவர்களிடம் வெறுக்கையுடன் போகக்கூடாது) என்று
ஸ்மருதி ப்ராமாணம். 'ச்ரோத்ரியம்' வேதாந்தத்தை குருமுகமாகக்கேட்டவனை. 'ப்ரஹ்ம
நிஷ்டம்' ப்ரஹ்மஸாக்ஷாத்காரம் பிறந்தவனை. வேதாந்தம் கேட்டவனாயிருந்த போதிலும்,
ப்ரஹ்மநிஷ்டனல்லாதவன் ருசிபேதத்தால் நாடத்தகுந்தவனாகான் என்று கருத்து. 'அபி
சக்ஸேத்' என்பதோடு அந்வயம். 'சம:' வெளி இந்திரியங்களை அடக்குதல். ப்ராசாந்த
சித்தாய என்னும் பதத்தால் அந்த:காரணம் சொல்லப்பட்டு விட்டபடியால் பரிசேஷாத்

\$ யோ ஹ வா—இதற்கு அர்த்தம் ௫0-ம் பக்கத்தில் பார்க்க.

இதுதான் 'சம' சப்தத்தின் அர்த்தம். இதனால் சர்வணோபயுக்தமான அவதாரம் விவக்ஷிக்கப்பட்டது. உபாஸகோபயுக்தமான அந்நியஜம் முதலியவை சொல்லப்படவில்லை. 'தன்மை' விதவான் 'பிரோவாச' என்று அந்வயம். 'யேந' இந்த நிர்ந்தேசம் விஜ்ஞாநாபிபாயமுள்ளது; தத்விஜ்ஞாநாத் தம் என்றல்லவோ பர்குதம். ஸாமான்யமாய் காரணாபிபாயமுள்ளதாவது, விவக்த்தின் மாறுதலாவது. 'அக்ஷரம்' ஸ்வரூபத்தால் விகாரமற்றது. 'வத்யம்' குணத்தினாலும் விகாரமில்லாதது. இவ்விவரம் பதங்களாலும் அசித், ஜீவன், இவைகளைக்காட்டிலும் வ்யாவ்ருத்தி ஏற்பட்டது. 'நாம்' ப்ராஹ்மவித்யம். 'பிரோவாச' ப்ராப்யுநாத் என்று அர்த்தம், என்று இவ்விதம் வேதாந்தஸூத்ரத்தில் வ்யாக்யாநம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ச்சந்தவீ லங், ஸங், லிட: என்று விட்

'பாசாந்தசித்தாய சமாந்விதாய' என்கிற பதங்களால் சமம் முதலியவைகளுக்கு பூர்வ வருத்தத்தும் அறியப்படுகிறதே—என்றால், இல்லை,—சர்வணத்துக்கு உபயோகமான கவனம்மாற்றம் விவக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விடத்தில் உபாஸகத்துக்கு அங்கமாயுள்ள அந்நியஜ விஷயவையுள்ளன விவக்ஷிதமில்லை. அந்த விஷயமும் 'சமதமாதுபேத: ஸ்யாத்' என்று சிறுபக்கப்பட்டுப்போகிறது. ஆதலால், நிரூபிக்கத்தகுந்த வஸ்துவால் ஸம்பாதிக்கத்தக்க அவைகளோடு முந்தியே சேர்ந்திருக்கை உபபன்னமாகாது. ச்ருதியும், சாஸ்த்ரத்தினால் உண்டுபண்ணத்தகுந்த ஜ்ஞாநமுள்ள புருஷனுக்கு அதற்குமேல் வரக்கூடிய சமம் முதலியவற்றை அங்கமாகக்கொண்ட உபாஸகத்தைக்காட்டுகிறது.—"தன்மாத் வம் வித் சாந்தோ தாந்த உபாதஸ்திதிக்கூஸஸமாஹிதோ பூத்வா ஆத்மன்யோவாத்மாநம் பச்சேத" என்று (ஆதலால், இவ்வண்ணம் அறிந்தவன் வெளி இந்திரியங்களையும், மனதையும் ஒடுக்கினவனாகவும், ஒழிவுள்ளவனாகவும், பொறுமையுள்ளவனாகவும், அவதாரமுள்ளவனாகவும், தன்னுள்ளத்தில் ஆத்மாவைப்பார்க்கவேண்டும்.) இங்கு 'வம் வித்' என்பதால் சாஸ்த்ரங்களால் ஜ்ஞாநத்தவம் கூறப்பட்டது. 'பூத்வா பச்சேத' என்றதால் உபாஸகத்துக்கு சமம்முதலியவைகளை அங்கங்களாகக்கொண்டிருத்தல் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. 'ப்ராஹ்ம வித்' என்பதால் தனித்த அநந்தஸ்திரபலபமான வாக்யங்களை உதாஹரிக்கிறார்.

இந்த அனுவாகத்தில் 'யதோ வாசோ நிவர்த்தத்தே' என்ற சர்வணத்தால் அநந்தபலத்வவித்தி. ப்ராப்யமான ப்ராஹ்மத்துக்கு அநந்தத்தவம், ஸ்திரத்தவம் இவைகளிருந்தபோதிலும் ப்ராப்தி ஏதோ ஒரு ஸமயத்திலோ என்கிற சங்கையை விலக்குவதற்காக 'நபு: ' என்பதால் அபுநாந்விருத்தியைக் கூறுகிறார். அல்லது, வித்யையினால் அநந்தஸ்திரபலபமான ப்ராஹ்மப்ராப்தியைச்சொல்லுகிறார் 'ப்ராஹ்மவித்.' ப்ராதிபந்தகநிவ்ருத்தியை முன்னிட்டு வித்யையினால் ப்ராஹ்மப்ராப்தியை 'நபு: ' என்பதால் சொல்லுகிறார். 'மருத்யு' ப்ரமாதம், அல்லது மோஹம். 'மோஹோ ம்ருத்யுஸ்ஸம்மதோய: கவீகரம்' 'ப்ரமாதம் வை ம்ருத்யுமஹம் ப்ரவீயி' (மோஹமென்பது ம்ருத்யு என்று சொல்லுகிறேன்) என்று இரண்டிடத்திலும் ம்ருத்யுசப்தத்தால் மோஹத்தையும், ப்ரமாதத்தையும் வ்யபதேசித்திருக்கிறது. ப்ரமாதமாவது ஆத்மஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி அறியாமை. மோஹமென்பது ப்ராந்திஜ்ஞாநம் என்று 'கிங்மோஹம்' முதலிய வ்யபதேசத்தால் ஏற்படுகிறது. ம்ருத்யுநிவ்ருத்திமாத்ரமேயல்ல, காரியமும் நிவ்ருத்திக்கிறது—என்பதை 'ந பச்சோ ம்ருத்யம் பச்சதி' என்பதால் கூறுகிறார். என்னெனில், இந்த வாக்யத்துக்குமேல், 'ந ரோகம் நோத துக்கதாம்' என்று ச்ருதிவசநயிருக்கிறது. 'நபு: ' இது முதலிய வாக்யம்—ப்ராஹ்மம் பார்க்கப்பட்டால் ம்ருத்யு முதலியது நிவ்ருத்திக்கிறது—என்பதைத் தெரிவிப்பதற்காக. 'ந பச்சோ ம்ருத்யம்' என்கிற இடத்தில் கூட 'பச்ச' சப்தத்திற்கு ப்ராஹ்மத்தைப்பாற்ப்பவன் என்று அர்த்தம். என்னெனில், 'நதேகம் பச்சதி' என்று அடுத்ததாக

உதாஹரிக்கப்பட்ட வாக்யத்தில் விஷயத்வம் காட்டப்பட்டிருப்பதால். 'ஸஸ்வராட்பவதி' கர்மவச்யாக ஆகிறதில்லை என்று பொருள். 'ஸ்வராட்ஸ்வதந்த்ரோ விக்ஞேய:' (எவன் ஸ்வதந்த்ரானோ அவன் ஸ்வராட் என்று அறியத்தக்கவன்) என நிகண்டுகாரர்கள் சொல்லுகிறார்கள். 'தமேவம் வித்வாந்' என்கிற வாக்யத்தினால் நிர்விசேஷசிம்மாந்ரஜ்ஞாதேவ தாந்த்ரோபாஸநம் முதலான உபாயாந்தரவ்யாங்குத்தி விதித்தது. ஏனெனில், புருஷோத்தமோபாஸநமே உபாயமென்று சொல்லியிருப்பதால். அதனுடைய உபாஸநாநுபஜ்ஞாநமும் ஆத்மைக்யவிஷயமன்று. ஆனால் ப்ருதத்தவவிஷயம் என்பதை 'ப்ருதகத்மாநம்' என்பதால் காட்டுகிறார். மத்வா-அறிந்து. 'தத:' ப்ருதத்தவஜ்ஞாநத்தினால், 'தேந ஜுஷ்ட:' ப்ருதிக்கு விஷயமாக்கப்பட்டவன். அநுக்ரஹிக்கப்பட்டவன் மேஷத்தை அடைகிறான். என்று அர்த்தம். 'இத்யாதீநி வேதாந்தவாக்யாநி-என்று முந்தினதோடு அந்வயம்.

லாஷ்டு:—

தநுஷ ஸாஜ்வெஹ்யுயநாஹேவ கஜேணாஃ ஸ்ஹுஷாஹிமஹுக்ஷம், ஸ்ஹுஷாஹிநாஃ ஷக்ஷயிக்ஷம், ஸ்ஹுஷோரவாஸநஸ்யாஜுதமஹுக்ஷம் ஷஜோயதவாவ, ஷநனாஃ ஜேஜ்ஞாஸ்ய ஷஜ்ஜிஜ்ஞாஸ்யாஜேவ ப்ருவததுதாழ், கிஜேஷா பஜேவிவாராவெக்ஷா?

ஊவம் தஹிது ஸாரீரகஜீலாஸாயாஜேவி ந ப்ருவததுதாஃ; ஸாஜ்வெஹ்யுயநாஹேவ க்ருக்ஷஸ்யுஜ்ஞாதகூபாஸி | ஸத்யம், சூவாதத: ப்ருதீதிவிதுஷுதவாவ, தயாவி ந்யாயாநுஷுஹி தஸ்ய வாக்யாதுநிஸாரயக்ஷவாஜாவாதப்ருதீதொவ்யுஷு: ஸாஸயவிவயதுயௌ நாதிவததுதே, ஷதவஹிணயாய வெஹாஷ வாக்யவிவார: கததுஷுததி வெக்ஷ: ததெயவ பஜேவிவாரொஷி கததுஷுததி வஸ்யுதா ஹவாநு||

அங்கங்களுடன் கூடின வேதாத்யயநத்தினாலேயே கர்மங்கள் ஸ்வர்கம் முதலியவற்றை பலமாக உடையவைகள் என்றும், ஸ்வர்கம் முதலியவை அழிவுள்ளவைகள் என்றும், ப்ரஹ்மோபாஸநமானது மோக்ஷத்தை பலமாகக்கொண்டதென்றும், நிச்சயமாய் அறியப்படுகிறது. பிறகு முக்தியில் விருப்பமுள்ளவன் ப்ரஹ்மவிசாரத்திலேயே ப்ரவ்ருத்திக்கலாம். தர்மவிசாராபேக்ஷை எதற்காக?

என்றால், அப்படியாகில் சாரீரகமீமாம்ஸையிலும் ப்ரவ்ருத்திக்கக்கூடாது, ஸாங்கவேதாத்யயநத்தாலேயே எல்லாம் அறியப்பட்டிருப்பதால். ஸத்யம்—ஆபாதமான அறிவு இருக்கவே இருக்கிறதென்றாலும், ந்யாயத்தினால் அநுக்ரஹிக்கப்பட்டுள்ள வாக்யம் அர்த்தநிச்சயகமாதலால் ஆபாதஜ்ஞாநத்தாலறியப்பட்டிருந்த போதிலுங்கூட அந்த அர்த்தமானது ஸம்சயவிபர்யயங்களை

லிலக்கமாட்டாது. ஆகையால், அதன் நிர்ணயத்தின் பொருட்டு வேதாந்தவாக்யவிசாரம் செய்யத்தக்கதென்றால், அப்படியே தர்ம விசாரமும் செய்யத்தக்கதென்று நீ கண்டுகொள்வாயாக.

ச்ருதபிரகாசிகை:—

உதாஹரிக்கப்பட்ட ஸ்பஷ்டமான அர்த்தத்துடன் கூடிய வாக்யமாத்ரத்வம் த்ருப்தியடைந்த ஒருவன் 'நநுச' என்று சோதனம் செய்கிறான். இவ்விடத்தில் முன்புள்ள வேறு சோத்யங்கள் கண்டோத்தமாய் இல்லாவிட்டாலும், அவைகளின் பரிஹாரம் கண்டோத்தமாக இருப்பதால் அந்த சோத்யங்கள் அபிப்ராயப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகவே, 'ச' சப்தத்தால் அர்த்தவரித்தங்களான அவைகளோடு (அந்த சோத்யங்களோடு)கூட ஸமூச்சம் தகுந்தது.

'ஸாங்க' கர்மஜ்ஞாநத்துக்கு பூர்வவ்ருத்தத்வம் சொல்லுபவனால்கூட ஸாங்காத்யயநம் அபேக்ஷிதமென்று அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பதால் அதைவிட அதிகாம்சநிராகரணார்த்தமாக 'வ' காரம். அத்யயநம் ஸாங்கமாகச்செய்யவேண்டியதாலும்,—அங்கங்கள் அர்த்தஜ்ஞாநத்துக்குக்காரணமாயிருப்பதாலும்,—மீமாம்ஸையை எதிர்பாராமலே ஸ்வர்கம் முதலியவைகள் கேவலகர்மபலங்களென்றும், அவை அழிவுள்ளவைகள் என்றும், ப்ரஹ்மோபாஸனம் அக்யமான பலமுள்ளதென்றும் அறியப்படுகிறதென்று பொருள்.

'ப்ரஹ்மோபாஸனஸ்ய' இதுமுதலிய கார்தம் திருஷ்டாந்தாபிப்ராயபரம். 'ஜ்ஞாநவ' என்கிற வகாரமானது ஜ்ஞாதத்வஸம்ப்ரதிபத்தியை ஸூசிப்பிக்கிறது. ஜ்ஞாநஸாமக்ரீ வரித்தமாகவன்றோ இருக்கிறது—என்று அபிப்ராயம். அதனால் என்ன வென்றால்,—'அந்தரம்' என்று தொடங்கிச்சொல்லுகிறார். கர்மாக்கள் அல்பாஸ்திரபலனுள்ளவைகள்—என்கிற ஜ்ஞாநத்தினால் மோக்ஷத்தில் விரும்பம் உண்டாவதின் பொருட்டன்றோ கர்மவிசாரம். அதை அபேக்ஷிக்காமலே அல்பாஸ்திரபலத்வஜ்ஞாநத்தினால் முழுக்ஷாத்வம் வரித்திப்பதால் ப்ரஹ்ம ஜ்ஜ்ஞானையே செய்யத்தக்கது,—தர்ம விசாரத்தில் ப்ரயோஜனமில்லாமையால் என்று பொருள்.

'வம்' என்பதால் பரிஹரிக்கிறார். 'வம் தர்ஹி' உதாஹரிக்கப்பட்ட வாக்யமாத்ரத்தினால் த்ருப்தியுள்ளவனாக ஆகியேயாகில். 'க்ருத்ஸநஸ்ய' ப்ரஹ்மத்துக்குங்கூட என்று கருத்து. வேதாந்தவாக்யங்கள் கூட ஸ்புடமாகவன்றோ நம்மால் உதாஹரிக்கப்பட்டன. அவைகளுடைய அர்த்தமும் மீமாம்ஸையை அபேக்ஷிக்காமல் அறியப்படுகிறது. ஆதலால் அந்தஸ்திரபலஜ்ஞாநத்தின்பொருட்டு ப்ரஹ்மவிசாரம் செய்யத்தக்கதல்லவென்று பொருள்.

'ஸத்யம்' என்கிற பதம் அர்யாங்கிகாரத்திலே. ஆபாதப்ரதீதியில் அங்கீகாரம். ப்ரஹ்ம விசாரணரபேக்ஷ்யத்தில் அநங்கீகாரம். 'ஆபாத' ஆபாதப்ரதீதி அஜ்ஞாநவ்ருத்திமாத்ரத்தினால் ஸம்சயவிபர்யயங்களை ஸஹிக்கிற ஜ்ஞாநம். ஸம்சயவிபர்யயங்களும் காரணவாக்யங்களிலிருக்கிற ஸத், ப்ரஹ்ம, ஆத்மா, ஆகாச, ப்ராண, வைச்வானர—முதலிய சப்தங்களால்—அர்த்தத்த்வம் நிச்சயிக்கப்படாமலிருப்பதால், 'வ்ஜ்ஞாநகநவ' எதேப்யோ பூதேப்யஸ்ஸமுத்தாய தர்மயோவாறு விரத்யகி' (ஜீவன் இந்த புத்தங்களிலிருந்து எழுந்து அவைகளையே அநுஸரித்து விராசமடைகிறான்), 'அஸத்வா இத்மகா ஆவயித்' (இதுமுதலில்

அஸத்தாகவே இருந்தது.) இது முதலியவற்றால் ஆத்மாவுக்கு அரித்யத்வம் முதலியன அறியப்படுவதால் 'அந்வாந் அந்நாதோ பவதி, மஹாந் பவதி ப்ராஜயா பசுபிர்ப்ராஹ்மவர்ச்ச ஸேந' இது முதலியவற்றால் அல்பாஸ்திரபலம் அறியப்படுவதாலும் உண்டாகக்கூடும்! அதனால் ஸாங்காத்யபநமாத்ரத்தால் அவ்விரண்டும் போகாததலால், அவைகளை விலக்கு வது ந்யாயத்தினால் அநுஸரிக்கப்பட்ட வாക്யபலமாதலாலும், ப்ராஹ்மவிசாரம் செய்யத் தகுந்தது—என்று கூறப்படுமேயாகில் என்று அர்த்தம். 'பவாந்' உதாஹரிக்கப்படாத வாக் யாந்தரங்கையுங் கூட பர்யாலோசிப்பதில் ப்ரவருத்திக்கிறீ என்று கருத்து. 'தயைய' இந்த ரீதியாக இவ்வித்திலுந் ஸம்சய விபர்யங்கரின் நிராஸம் அபேக்ஷிதமென்று தெரி ந்துகொண்டவனாக உதாஹரிக்கப்படாத வாಕ್யங்களைப்பார்க்கவேண்டுமென்று பொருள்.

"அக்ஷயம் ஹ வை சாதூர்மாஸ்யயாஜிந: ஸுக்ருதம் பவதி, பூர்ணஹுத்யா ஸர்வாந் காமாந்வாபீநாதி, ஸர்வாந் லோகாந் பசுபந்தயாஜ்யாபிஜயதி, அபாமீஸோமமம்ருதா அபும, அநந்தம் ஹ வா அபாரம் அக்ஷயம் லோகம் ஜயதி யோக்நிம் நாசிகேதம் சிநுதே, நாஸ் யேஷ்டா பூர்த்தே க்ஷிபதே. யோக்நிம் நாசிகேதம் சிநுதே" (சாதூர்மாஸ்யமென்கிற யாகத் தினால் தேவதாராதானம் செய்பவனுக்கு அக்ஷயமான ஸுக்ருதம் உண்டாகிறது. பூர்ண ஹுதியால் எல்லா அபீஷ்டங்களையும் அடைகிறான். பசுபந்தத்தினால் தேவதைகளை பஜிப்பவன் எல்லா லோகங்களையும் அடைகிறான். லோமபாகம் பண்ணி மோக்ஷம் பெற்றவர்களாக ஆனோர் முடிவில்லாததும், அக்கரையில்லாததும், க்ஷயமில்லா ததுமான உலகத்தை அடைகிறான், எவன் நாசிகேதம் என்கிற அக்நியை மந்தரத்தினால் ப்ரதிஷ்டை செய்திருந்னோ இது முதலியவைகள் 'அம்ருதத்வம் பஜந்தே, ஸோசநுதே ஸர்வாந் காமாந், இமாந் லோகாந் காமாந் காமரூப்யநுஸஞ்சர' (மோக்ஷத்தை அடை கிறார்கள். அவன் எல்லா அபீஷ்டங்களையும் அடைகிறான். வேண்டிய போகங்களை அனுபவிக்கிறவனாகவும், காமரூபியாகவும் இந்த உலகங்களில் ஸஞ்சரிக்கிறவனாகவும்) இது முதலிய ப்ராஹ்மவேதப்பலவாக்யங்களோடு துஸ்யங்களான வாಕ್யங்கள் காணப்படுகின்றன. ஆகையால், உபரிஷ்டவாக்யங்களில் போல, உதாஹரிக்கப்படாத வாಕ್யங்களில் 'ஈ ஸம் சய விபர்யங்கன் அநேகம் இருப்பதால் அவைகளை விலக்குவதற்காக கர்மவிசாரம் செய்யத் தகுந்தது—என்று அர்த்தம்.

ஈ ஸம்சயம்—ஸந்தேஹம். இது த்விக்கோடிகமாயும், சதுஷ்கோடிகமாயும் உண்டு. இது பாம்போ, அன்றோ! என்று உண்டாகும் ஸம்சயத்தில் லாவம் அலாவம் இரண்டும் விஷயமாயிருப்பதால் இது த்விக்கோடிகம். 'கட்டையோ! மனிதனோ!' என்று ஸம்சயம் வரின் இது சதுஷ்கோடிகம். என்னெனில்,—இங்கு கட்டை, அதன் அபாவம், மனிதன், அவனுடைய அபாவம்—நான்கும் விஷயமாக இருப்பதால்.

இறப்பு—முதலிய ஸாம்ஸாரிகளுக்கமாகிற கடலில் அமிழ்த்திருக்கிறவனுக்கு எல்லா துக்கங்களுக்கும் காரணமான மித்யாஜ்ஞாநகாசத்தின் பொருட்டு ஆத்மா ஒன்று-என்கிற ஜ்ஞாநம் ப்ரதிபாதிப்பதற்கு இஷ்டம். இதற்கு பேதத்தை அவலம்பித்திருக்கிற கர்மஜ்ஞாநம் என்கே உபயோகப்படும். உபயோகப்படாதுமாத்ரமல்ல, நேர்விருத்தமே. உத்தீதம் முதலியவற்றின் விசாரமோவென்றால், கர்மாக்களுக்கு சேஷமாகவே இருந்தாலும் ஜ்ஞாநரூபத்வம் இதற்கு ஸாதாரணமாய் இருப்பதால் இவ்விடத்திலேயே செய்யப்படுகிறது. ஆனால், அது கோன ஸங்கதமாகாது. ஆகையால், சாஸ்த்ரம் எதை ப்ரதானவிஷயமாக உடையதோ அவ்விஷயத்தினால் பூர்வவ்ருத்தம் அபேக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறது—என்று சொல்லத்தகுந்தது.

(அர்யாங்கிகாரத்துடன் பாஸ்கரீயர்கள் எதிர்த்து உத்தரம் சொல்லுகிறார்கள்) உண்மை, (ஆனால்) அதினால் அபேக்ஷிக்கப்பட்டது கர்மஜ்ஞாநமே,—கர்மாவோடு ஸமுச்சயிக்கப்பட்ட ஜ்ஞாநத்தினால் மோக்ஷத்தை ச்ருதி சொல்லுவதால். மேலேயும் ஸூத்ர காரர் சொல்லப்போகிறார்—“ஸர்வாபேக்ஷாச யஜ்ஞாதிச்ருதோச்வவத்” என்று அபேக்ஷிக்கப்பட்ட கர்மா அறியப்படாமலிருந்தால் எதோடு ஸமுச்சயம், எதோடு ஸமுச்சயமில்லை-என்கிற விபாகம் அறியமுடியாது. ஆதலால், அதே பூர்வவ்ருத்தம்.

ச்ருதபரகாசிகை:—

இவ்விதம் பலதவாரா விடுவதற்காக கர்மஜ்ஞாநாபேக்ஷை காட்டப்பட்டது. பிறகு, ஸ்வரூபத்தால் க்ரஹிப்பதன்பொருட்டு தவறாமல் கர்மஜ்ஞாநாபேக்ஷை உளதென்பதைக் காண்பிப்பதற்காக, முமுகுஷுவுக்கு சித்பமாக கர்மாபேக்ஷை வேண்டியதில்லை—என்கிற எதிரியின் பக்ஷத்தை உபந்யஸிக்கிறார்.

‘நதுச’ எது அவச்யம் விவக்ஷிதமோ, அதைத்தவிர மற்றதை விலக்குவதற்காக முதல் ஏவகாரம். அவச்யமாய் அபேக்ஷிக்கப்படாமலிருப்பது பூர்வவ்ருத்தமாகக்கூடாது—என்பதற்காக இரண்டாவது ஏவகாரம். அதனால் என்ன? என்றால், ‘ந யுர்ம’ என்று சொல்லுகிறார். எங்ஙனமெனில், ‘அதித’ என்று கூறுகிறார். எவர்கள் ப்ரஹ்மவித்யாதிகாரிகளோ, அவர்கள் எல்லோருக்கும் அவச்யமாக அபேக்ஷிதமன்றோ நியமே அபேக்ஷிக்கப்பட்டது. வேதாந்தமாத்ரத்தை அந்நியமாக செய்தவனுக்கோவெனில் அதிலேயே ஆபாதப்ராதிதியும், அறியவேண்டுமென்கிற விருப்பமும் உண்டாகும். அவனுக்கு கர்மவிஷயமான ஆபாதப்ராதிதி இல்லாமைபால் கர்மவிசாரத்தில் நியமே அபேக்ஷியில்லை’ என்று பொருள். அன்றிக்கே, முமுகுவேதத்தையும் அந்நியமாக செய்திருந்தபோதிலுங்கூட பூர்வஜ்ஞம்ஸுக்குத் வசத்தால், வேதாந்தவாக்யத்தினாலேயே புபுத்வை உண்டாகிறதெனில், அவனுக்கு

கர்மாபேஷை இவ்வென்று அப்பொழுது 'அதிதவேதாந்தன்ய' என்கிற பதம் அயோகத்தை வ்யவச்சேதிக்கிறது—அப்யயோகத்தை வ்யவச்சேதிக்கிறதில்லை. முழுவேதத்தின் அத்யயந்திஞஸ் அபேக்ஷிக்கப்பட்ட வேதாந்தபாகமும் அத்யயநம் செய்யப்பட்டதே—என்று அர்த்தம். இவ்வண்ணம் விடுவதற்காகவும் கர்மா அறியத்தக்கதென்பது நிஷித்தம், உபாதாந்தத்திற்காகவும் அறியத்தக்கதல்ல என்பதை உபபாதிப்பதற்காக வேதாந்தமாத்ரத்தை அறிய எண்ணமுள்ளவனுக்கும் கர்மவிசாராபேஷையை 'கர்மாங்க' என்பதால் சங்கிக்கிறார். ஒரு *ஸாமாவுக்கு ஐந்து பாகங்கள் உள்ளன, அவைகளுக்கு வரிசையாக—ப்ராஸ்தாவம், உத்தீதம், ப்ராநீஹாரம், உபத்ராவம், நிதநம்— என்று பெயர். அந்த ஐந்து பக்கிகளில் ப்ராஸ்தாவமானது ஸ்ரீங்கராபூர்வமாய் காரம் செய்யப்படுகிறது. உத்தீதமானது ப்ராணவபூர்வமாக காரம் பண்ணப்படுகிறது. அதில் ஐந்துவித ஸாமோபாஸனம் ஒரு இடத்தில் விதிக்கப்படுகிறது. "லோகேஷு பஞ்சவிதம் ஸாமோபாஸீத" என்று ஒரீடத்தில் ஸாமாவின் அவயவங்களான ஐந்துகளில் ஒவ்வொரு அவயவோபாஸனம் விதிக்கப்படுகிறது. அதில் உத்தீதத்திற்கு அவயவமாக இருக்கிற ப்ராணவத்தின் உபாஸனம் விதிக்கப்படுகிறது. "ஓமித்த்யேதக்ஷாமுக்கீதமுபாஸீத" என்று (கர்மாங்காச்யாணி) கர்மாவுக்கு அங்கபூதமான † உத்தீதாதி விஷயங்கள். கர்மாவை அறியாதவனுக்கு உத்தீதாதுபாஸன சிந்தனம் செய்வது முடியாதென்று ப்ராதிஜ்ஞை. 'கர்மாங்காச்யாணி' என்பது ஹேது கர்பமான விசேஷணம். கர்மாங்கங்களான உத்தீதம் முதலியவற்றை ஆச்யரித்த உபாஸனங்கள் என்று சொல்லப்படுமேயாகில் உத்தீத சப்தம் பயனற்றதாக ஆகும். உபாஸன மாத்ரத்துக்கு பக்ஷிகாரமும் அறியப்படுகிறது. ஆகையால், இங்கே வசனவ்யக்தி எவ்வாறு சொல்லப்பட்டதோ அதே சரி. கர்மா அறியப்படாமலிருந்தால் உத்தீதாதி விஷயமான உபாஸனசிந்தையானது செய்யமுடியாதாதலால் கர்மவிசாரம் அபேக்ஷிக்கப்பட்டது என்று கூறப்படுமேயாகில் என்று அர்த்தம். நிந்தைபுடன் பரிஹரிக்கிறார். (அநபிஜ்ஞ இதி) சாஸ்த்ரத்தில் ப்ரதானமாக ப்ராகிபாதிக்கத்தக்க ஜ்ஞானம் இது என்று உன்னால் அறியப்படவில்லை என்று பொருள்.

இதில் ப்ரதானமாக ப்ராகிபாதிக்கத்தக்க ஜ்ஞானமெது என்பதற்கு மறுமொழி கூறுகிறார் 'அஸ்யமிந்ரிதி'. 'பேத:' அறிகிறவன், அறியத்தக்கது, அறிவு என மூன்று வகைப்பட்டுள்ளது. 'பலவகைப்பட்டிருத்தல்' அதின் உள் பிரிவுகளின் பாஹுஸ்யம், இவ்வாறு பற்பல பேததர்சனத்திற்குக்காரணம் அவித்யை. அந்த அவித்யைக்கு ஹேது எது என்கிற அநவஸ்தையின் பரிஹாரத்திற்காக அநாதி சம்பதம். இவ்வண்ணம் அவித்யையினால் உண்டபண்ணப்பட்ட பேததர்சனத்தைக்காரணமாக உடைய ஜன்மஜராமரணம் முதலியதே ஸாம்ஸாரிகதாக்கம். ஆதி சப்தத்தால் நாகம், கர்பவாஸம், முதலியது வாங்கத்தக்கது. ஸம்ஸாரமாவது ப்ருக்ருதி ஸம்பந்தம். அதிலிருந்து உண்டானது ஸாம்ஸாரிகம். அது விலக்கத்தக்கதென்பதற்காகவே துக்கரூபமாகச் சொல்லப்பட்டது.

* ஸாமா-கானப்ரதானமாயுள்ள ருக்.

† உத்தீதம்—உத்தீதத்தில் அவயவமான ப்ராணவம். இந்த ப்ராணவத்தில் ப்ராஹ்மத்ருஷ்டி பண்ணி உபாஸனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் ப்ரம கோபாஸனம். 'ஸாகா'சப்தமானது அதின் முடிவின் மையைக்காட்டுகிறது 'நிமக்ஷஸ்ய' என்பதால் துக்க நிவ்ருத்திக்குக்காரணமான உபாயத்தின் அபேக்ஷையானது ஹேதுவாக்ககூறப்பட்டது; அதிகாரஸ்வரூபம் சொல்லப்பட்டது.

ப்ரபோஜனத்தைச் சொல்லுகிறார் நிகில என்பதால், மித்யாஜ்ஞானம்—ப்ராந்திஜ்ஞானம்; 'துக்கஜ்ஞம்ப்ரவ்ருத்திதேவதமித்யாஜ்ஞானங்களுள் மேல் மேலுள்ளவைகளுக்கு அபாயம் வரின் அதற்கு அடுத்ததற்கு அபாயம் வருவதால்' என்று பொருளுள்ள வாக்யத்தில் ப்ரயோகமிருப்பதால், ப்ராந்திஜ்ஞானம் என்பது பேததர்சனம், அன்றிக்கே, மித்யாபூதமான அஜ்ஞானம் மித்யாஜ்ஞானம், ஜ்ஞானத்தால் நிவர்த்திக்கத்தக்கதாக இருப்புகின்பொருட்டு மித்யா சப்தம் அதினுடைய நரசத்திற்காக. அதினுடைய நரசமே மோக்யமென்று அபிப்பிராயம்.

அதற்கு ஸாதனம் எது என்றால் சொல்லுகிறார் ஆத்மைகத்வ விஜ்ஞானம் என்று. ஸர்ப்பம் ப்ராமத்துக்கு ரஜ்ஜுவின் யாதாத்மஜ்ஞானமன்றோ நிவர்த்தகம். அதே ஒழிய, கர்ம விசேஷமாகாது. இவ்வண்ணம், பேததர்சனம் அவித்யையினால் உண்டுபண்ணப்பட்டிருப்பதினால் ஜக்ப்ஜ்ஞானமே அதற்கு நிவர்த்தகமென்று வேதாந்தவாக்யங்களுக்கு அதிலேயே தாத்பர்யமென்று பொருள். அதனால் என்னவென்றால் சொல்லுகிறார் 'அஸ்பஷி' என்று. 'கீவோபயுஜ்யதே' ஓரிடத்திலுமில்லை. ஜ்ஞானத்தினுடைய ஸ்வரூபோத்தபத்தியிலாவது, அதினுடைய ப்லோதபத்தியிலாவது, ஜ்ஞானோத்தபத்திஸாதாநுகாஹத்திலாவது உபயோகப்படுகிறதில்லை என்று அர்த்தம். உபயோகமில்லை என்பது மாத்ரமல்ல. ப்ராகிகலபவத்வங்கூட என்று சொல்லுகிறார் 'ப்ரத்யுத்' என்பதால். த்வைதவாஸனையை உண்டுபண்ணுவதாலென்று அபிப்பிராயம்.

எனினும், உபநிஷத்துகளில் பழக்கப்பட்டிருப்பதாலும் ப்ரஹ்மமீமாம்ஸையில் நிருபிக்கப்படாவின்றிருப்பதாலும் உத்தேதாத்யபாஸனம் ப்ரஹ்மவித்யையினால் அபேக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்று உத்தேதாதி விசாரம் நேராக ஸங்கதமாகிறதென்றால் சொல்லுகிறார் 'உத்தேதாதி' என்று. அங்ஙனமாகில், உபநிஷத்துகளில் அதின் அந்யயனமும், ப்ரஹ்மவிசாரத்தில் அதின் விசாரமும் எவ்வாறு பொருந்தாமெனில் சொல்லுகிறார் "ஜ்ஞானஸ்வரூபத்வாவிசேஷாதிதி." ஜ்ஞானரூபத்வமென்கிற ஸ்வபாவத்தின் ஒற்றுமையினால் புத்திஸ்தமாக இருப்பதால் செய்யப்பட்டது; ப்ரதானமான அர்த்தத்துக்கு உபயோகியாக செய்யப்படவில்லை என்றுபொருள். அதினால் என்-என்கிற ப்ரஸந்தத்துக்கு உத்தரம் 'ஸத்விதி.' து-சப்தங்கள் இரண்டும் இரண்டு ஸந்தேஹங்களை நிவ்ருத்திக்கின்றன. ப்ராகிபாதிக்கத்தக்க ப்ரதானவஸ்துவுக்கு உபயுக்தமாக இருப்பதற்கே பூர்வவ்ருத்தத்வத்தை நிகமனம் செய்கிறார்—அத:என்று. 'கிமயி' கர்மவிசாரத்தைக்காட்டிலும் வேறு என்று கருத்து. ப்ரதானமான அர்த்தத்துக்கு உபயோகியாக இருப்பதுபற்றி ஏற்படும் 'ஸங்கதி' ஸாக்ஷாத்ஸங்கதி. ஏதோ ஒரு ஆகாரத்தால் ஸாம்யமிருப்பதுபற்றி புத்திஸ்தமாக இருத்தல் ப்ரஸங்காத்ஸங்கதி. ஆதலால், ப்ராஸங்கிகமான உத்தேதாத்யபாஸனையினால் அபேக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறதும், ப்ரதானார்த்தவிருத்தமாகவுயிருக்கிற கர்மவிசாரத்திற்கு பூர்வவ்ருத்தத்வம் தகாது. ஆனால், ப்ரதானமாகப்ராகிபாதிக்கத்தக்க ஆத்மைகத்வவிஜ்ஞானந்தால் அபேக்ஷிக்கப்பட்ட பூர்வவ்ருத்தம் சொல்வதற்குத்தக்கது என்று சொல்லப்பட்டதாக ஆகிறது.

இவ்விடத்தில் பாஸ்கீயர்கள் எதிர்வாதம் செய்கிறார்கள்:—'பாஸிமிதி' பாலம் என்பது பாதி அங்கிகாரத்தைக்காட்டுகிறது. சாஸ்த்ரம் எதை ப்ரதானமாகக்கொண்டிருக்கிறதோ, அதினால் அபேக்ஷிக்கப்பட்டதே பூர்வவ்ருத்தம் என்கிற இவ்வளவு மாத்ரத்தில் அங்கீகாரம். 'தத்பேக்ஷிதஞ்ச' என்பது ப்ரதிஜ்ஞா—உண்ணல் எது அபேக்ஷிக்கப்பட்டதல்லவென்று சொல்லப்பட்டதோ அதே அபேக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்பது எவகாரத்தின் அபிப்பிராயம். எதனாலென்றால், சொல்லுகிறார் 'கர்மஸமுச்சித' என்று. ஸமுச்சித சப்தமானது சேர்ந்திருத்தலென்கிற அர்த்தத்தை மாத்ரம் உணர்த்துகிறதே ஒழிய

† ஸமுச்சயபரமல், “அஸ்மத்வித்யா, ஆத்மவித்யாதேதி ஸமுச்சித்யோபதேசாத்” என்கிற இடத்தில் ஸமுச்சித்யபதர்போல. கர்மஜ்ஞாநாப்யம் என்று நிர்தேசிக்கப்படவில்லை. பின்னையோவெனில், ‘கர்மஸமுச்சிதாஜ்ஞாநாத்’ என்று விசேஷணவிசேஷ்ய பாவத்தால் நிர்தேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால், ஜ்ஞானப்ராதான்யம் அறியப்படுகிறது. கர்மத்தை அங்கமாகக்கொண்ட ஜ்ஞானத்தாலென்று அர்த்தம். ச்ருதியும் ‘யஜ்ஞேநதானே’ இது முதலியது விவக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கர்மா வித்யாங்கமென்றால், ஸூத்ரகாரரின் ஸம்மதியைக்காட்டிக் குர் ‘வக்ஷ்யதிகேதி.’ சகாரம் ப்ரதிபாதக்ஸமுச்சயத்தில். அங்கமாக இருப்பதினால் கர்மாவின்னுடைய அநுஷ்டானமேபகிர்க்கப்பட்டதாக இருக்கும்; அதின் ஜ்ஞானத்துக்கு எவ்வாறு பூர்வபாவிதவம்? கர்மஜ்ஞானமானது ப்ரஹ்மவிசாரத்துக்குப்பித் தினதாக ஏன் ஆகக்கூடாது?—என்றால் சொல்லுகுர் ‘அபேக்ஷதேசேதி.’ ப்ரயாஜம் முதலியதேபோல், நிஷ்பந்தமான யாகத்துக்கு பலமுண்டாகிற நிலைமையில் அநுக்ரஹக மாக இருப்பதால், அங்கதயா அபேக்ஷை விவக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மூன்றாவது அத்யா யத்தில், நான்காம்பாதத்தில், ஸமாவ்ருத்தஞக இருந்துகொண்டு விவாஹஞ்செய்து கொள் ளாதவன், மனையானே இழந்தவன் முதலியவர்களுக்கும், ஆக்ரமவிசேஷத்திலிருப்பவர்களு மான ப்ரஹ்மவித்யாநிஷ்டைகளுக்கும் கர்மங்களில், அநுஷ்டிக்கத்தக்கது, தகாதது என்கிற பாசுபாபானது நிரூபிக்கப்பட்டபோகிறபடியால் அதை அபிப்பிராயப்பட்டு சொல்லப்பட் டது ‘கேந முச்சய: கேந’ என்று. அல்லது, நித்யநாமயித்திகங்களுக்கு ஸமுச்சயம், காமய நிவித்தங்களுக்கு ஸமுச்சயம் கிடைப்பதென்கிற விபாகம் அறியப்படுகிறதில்லை என்று பொருள்.

இது திரண்டபொருள்—பதார்த்தஜ்ஞானத்தை முன்பட்டதாகவன்றோ வாக்யார்த் தஜ்ஞானமுண்டாகிறது. “யக்ஞேந தானே” இது முதலிய வாக்யத்தினால் யக்ஞம் முத லிய கர்மாக்கள் பாதார்த்தமாக இருப்பதாலும், வாக்யார்த்தஜ்ஞானம் பதார்த்தஜ்ஞான த்தை முன்னிட்டிருப்பதாலும், யக்ஞம் முதலிய கர்மாக்களின் விசாரம் முந்தியது. ‘வீர்வீ ரவஹந்தி’ இதுமுதலிய ‘வாக்யார்த்தஜ்ஞானமானது, வீர்வீமுதலான பதார்த்தஜ்ஞானம் இல்லாவிடில் உபபன்னமாகாதன்றோ, வாக்யார்த்தமானது பதார்த்தஸம்ஸ்கரஹமாக இருப் பதால்.

‘பசுவைக்கொண்டுவா’ என்கிற வாக்யத்தினால் வ்யுத்தத்தியுண்டாகுங்கால் ‘பசுவைக் கொண்டுவருதல்’ என்கிற வாக்யார்த்தத்தை முதலில் அறிந்த ட் ஆவாபோத்வாபமுகத் தால் பிறகு பதார்த்தஜ்ஞானமுண்டாவதால் வாக்யார்த்தஜ்ஞானம் பதார்த்தஜ்ஞானத்தை அவஸ்யம் முன்னிட்டே வருகிறதென்பது கிடைப்பாது என்றால்,—

உத்தரம் கூறப்படுகிறது. வ்யுத்தபன்னசப்தத்தினால் அர்த்தஜ்ஞானமுண்டாகும் ஸமயத்தில் எல்லாவிடத்திலும் பாதார்த்தஜ்ஞானத்தை முன்னிட்ட வாக்யார்த்தஜ்ஞான முண்டாகிறது. வ்யுத்தபத்திதசையிலோவென்றால், ப்ரமாணந்தாத்நாலோ, சப்தாந்தாத் தாலோ வாக்யார்த்தஜ்ஞானம் முந்தி உண்டாகலாம். அதை ஒழிப அதே சப்தத்தாலல்ல, அதற்கு அர்த்தத்தோடு ஸம்பந்தக்ரஹமில்லாமையற்றி போதகத்தவம் இல்லாமையால். வ்யுத்தபத்தியில்கூட வாக்யார்த்தஜ்ஞானம்முந்தியிருக்கவேண்டுமென்கிற நியமமில்லை—பதாந் தரஸம்பந்தமில்லாமலே இருக்கிற ‘அம்பாதாதமாதல்’ முதலிய பதங்களுக்கு முந்நமை

† ஸமுச்சயம்—ஸமப்ராதான்யமுள்ள இரண்டு. அல்லது, அதற்குமேல்பட்டிருக்கிற வஸ்துக்களின் சேர்க்கை (அல்லது) அநேகங்களின் சேர்க்கை.

‡ ஆவாபம்—சேர்த்துக்கொள்ளுதல்.

¶ உத்வாபம்—தள்ளுதல்.

மாக அர்த்தத்தில் வ்யுத்தப்தி காணப்படுவதால், இந்த சப்தத்துக்கு இது அர்த்தம் என்கிற வ்யுத்தப்தியில், வாக்யார்த்தஜ்ஞானத்துக்கு பூர்வபாவம் இல்லாமையாலும், இதே வாக்யத்தில் யஜ்ஞம் முதலிய சப்தங்களுக்கு வ்யுத்தப்தி ஸம்பவிக்கிறதென்பதில்லை, வேதநேச்சாந்விதப்திவிருப்பமான வாக்யார்த்தம் அப்ரத்யக்ஷமாக இருப்பதால் கவாநயனம் முதலியவற்றில்போல், வ்யுத்தப்தி உபபன்னமாகாது. அதனால் பதார்த்தஜ்ஞானத்தை முன்னிட்டு வாக்யார்த்தஜ்ஞானமென்று கூறப்பட்டது.

‘பாஸம்’ என்கிற பதந்தொடங்கி மேலுள்ள வாக்யங்கள், வித்தாந்தியினுடைய சோத்யப்ரதானங்களென்று வ்யாக்யாதாக்களால், வ்யாக்யானிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அப்பொழுதும் பதார்த்தவாக்யார்த்தபாவமானது கர்மவிசேஷணத்திற்கு ஹேதுவாக விவக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், “அபேக்ஷிதேச” என்பதனால் அங்கமாக அபேக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்கிற விவக்ஷையிருப்பதாலும், கர்மாக்கள் ஜ்ஞானத்துக்கு உத்பாதகங்களாக இருப்பதுபற்றி அதற்கு அங்கங்களானபடியால், உத்பாத்யத்திற்கும் உத்பாதகாத்திற்கும் பெளர்வாப்யம் நியதமாதலாலும், விசாரவிஷயங்களான கர்மஜ்ஞானங்கள் இரண்டுக்கும் பெளர்வாவ்யம் இருப்பதால் அதற்கு சேஷமாக இருக்கிற விசாரங்கள் இரண்டுக்கும், அந்த கர்மத்தை அடைந்திருத்தல் ந்யாயமென்று கருத்து. † சேஷமாக இருப்பது ‡ சேஷி கர்மத்தை அனுஸரித்தே இருக்குமென்பது ந்யாயவித்தமன்றோ! உதாஹரணம் ‘ஸாரஸ்வதௌ ஹோமௌ பவத:’ என்று ஸாரஸ்வதஹோமங்கள் இரண்டும் ஒரே ஸமயத்தில் உண்டாயிருந்தபோதிலுங்கூட “யாஜ்நபுரோ நுவாக்யா” மந்த்ரங்களை அனுஸரித்து ஸரஸ்வதியாகம் முந்தியும், ஸாரஸ்வதயாகம் பிந்தியும் ஏற்படவேண்டியதாக ஆக, அவைகளின் அங்கங்களுக்கும் அந்த கர்மத்தினுலேயே அநுஷ்டானம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறுப்போல த்ருஷ்டாந்தத்தில், தார்ஷ்டாந்திகத்திலும் சேஷிகளுக்கு கர்மநிச்சாயக ஹேதுவைஷம்யமாத்ரமே, அவ்விரண்டுக்கும் கர்மம் நிச்சயிக்கப்பட்ட பிறகு சேஷத்திற்கு சேஷிகர்மதுஸரணம் அங்குமிங்கும் ஸமானம்.

ஆகவே விசாரத்தைக்குறித்து உபாஸனம் சேஷியாகயிருப்பதால், மூன்றாவது அந்யாயத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கிற உபாஸனசிந்தனத்திற்கு மாத்ரம் கர்மவிசாரத்தை அபேக்ஷித்து பிந்தியிருத்தல் வேண்டும் என்றும் சொல்லக்கூடாது. வித்யாவிஷயசிந்தனமும் அவைகளின் பலசிந்தனமும் அதனால்பேக்ஷிக்கப்பட்டிருப்பதால் ப்ரஹ்மீமாம்ஸை முழுவதும் கர்மவிசாரத்திற்குப்பிறகுதான் இருக்கவேண்டியதாக ஏற்படுகிறது. நிகமநம் செய்கிறார். ‘அத:’ என்று பாஸமென்கிற சப்தத்தை முதலாகக்கொண்டகர்ந்தமானது வித்தாந்தியின் சோத்யபரமாக இருந்தாலும் பாஸ்கரமத்தத்தில் நோக்குள்ளதென்று சொல்வது உசிதம்; “கர்மஸமுச்சிதாத் ஜ்ஞாநாதபவர்கச்சுருதே:” என்கிற இந்த கர்ந்தம், பாஸ்கரபாஷ்யத்தில் இருப்பதாலும், அங்கபாவம் அவனால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருப்பதால் அது விஷயமான ஸூத்ரோபாதனத்திற்கு விரோதமில்லாமையாலும், சப்தந்தாலும் அர்த்தத்தாலும் ப்ரத்யயிஜ்ஞாந வருவதால் வித்தாந்திசோத்யமும் அதில் அந்தர்பூதமாவதாலும் பாஸ்கரபக்ஷத்தையும், யாத்வபாகாசபக்ஷத்தையும் ஆதாரமாகப்பற்றி ‘பாஸ’ மென்கிற பதத்தை முதலில்கொண்ட கர்ந்தத்தினால் பக்கத்திலிருப்பவன் சோதகம் செய்கிறுனென்று நிர்வாஹம் செய்வது ஸாம்ப்ரதாயிகமாகும்.

† சேஷம் - அப்ரதானம்

‡ சேஷி - ப்ரதானம்

அதில் இவ்வண்ணம் யோஜனே—‘கர்மஸமுச்சிதாத்’ என்பதினால் ஸமஸமுச்சயம் விவக்ஷிக்கப்பட்டது. கர்மத்தோடு ஸமுச்சயிக்கப்பட்ட ஜ்ஞானத்தால் என்று விசேஷண வேசேஷ்ய ஸிவத்தால் நிர்தேசம் செய்ததானது ஜ்ஞானத்திற்கு மோக்ஷோபாயத்வப்ர வித்திப்ராசாரமடியாக. ச்ருதியும், ‘வித்யாஞ்சாவித்யாஞ்ச’ இது முதலியது. இந்த வாக்யத்திலுள்ள ம்ருத்யுசப்தமானது உபேயப்ராப்திவிரோதியான கர்மாவைச்சொல்லுகிறது. ப்ரதிபந்தநிலிருத்தி, ப்ரஹ்மப்ராப்தி இவ்விரண்டும் ஸாத்யம்; க்ரமேண கர்ம, ஜ்ஞானம் ஸாத கங்ளென்று யாதவப்ரகசமதஸ்தர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால், ‘வித்யாஞ்ச’ என்கிற வாக்யத்தில் பூர்வகண்டம் ஸாதனத்திவ். ப்ரநானமானது, ‘வித்யாஞ்சா உத்தரகண்டமோ’ என்றால் ஸாத்யத்திவ் ப்ரமென்று அவர்களுடைய நிர்வாஹம்.

‘வக்ஷ்யபிசேதி’^௧ சப்தமானது ப்ரகிபாதிக்கப்பட்ட விஷயத்தினுடைய ஸமுச்சயத் தில் அங்கப்பாவத்தையும் சொல்லப்போகிறார் என்று அர்த்தம். ஜ்ஞானோத்தபத்திக்குப்பிறகு கர்மாவக்கு ப்ரஹ்மப்ராப்திக்கு ப்ரதிபந்தகமாக இருப்பவைகளை விலக்கும் திறமையும், ஜ்ஞானோத்தபத்திக்கு முன் கர்மாவுக்கு ஜ்ஞானோத்தபாதகத்வசக்தியிருப்பதால் அதற்கு அங்கத்வமுமென்றல்லவோ அவர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அங்கத்வப்ரதி பாதகமான ஸுத்திரத்தை எடுக்கிறார் ‘ஸர்வாபேக்ஷேதி.’ ஸர்வாபேக்ஷா என்கிற ஸுத்திரம் அங்காங்கப்பாவத்தைக்காட்டுகிறது. ‘ஸஹகாரித்வேநச’ என்கிற, ஸுத்திரமானது ஸமுச்சய ப்ரதிபாதகமென்றல்லவோ அவர்களுடைய ப்ரக்ரியை. அங்கப்பாவத்திலும், ஸமுச்சயத்திலும் ச்ருதிவாக்யமும், ஸுத்திரமும் உதாஹரிக்கத்தக்கதாக இருந்தபோதிலும், க்ரந்தலாக வத்திற்காக ஸமுச்சயத்தில் ச்ருதியும், அங்கஸாவவிஷயத்தில் ஸுத்திரமும் உதாசரிக்கப் பட்டது. அங்கஸாவத்தை ப்ரதிபாதிக்கிற வாக்யங்களை விஷயமாகக்கொண்ட ஸுத் ரத்தை எடுத்ததினால் பாஸ்கரமதமும் அவலம்பிக்கப்பட்டதாக ஆகிறது. இவ்வண்ணம் இரண்டுவிதமாக கர்மாவின் அபேகை காட்டப்பட்டது. அதனென்னவென்றால் சொல் லுகிறார் ‘அபேக்ஷிதே’. ஸமப்ராநாத்யத்தினாலும், அங்கப்பாவத்தாலும், அபேக்ஷிக்கப்பட் டிருக்கிற என்றபொருள். மற்றதெல்லாம் முன்போல, என்றாலும், யாதவப்ரகசமதத்தில் கர்மவிசாரத்திற்கு பூர்வவ்ருத்தத்வம் சொல்லப்படவில்லை. எனினும், ஸமுச்சயத்தாலும், அங்கப்பாவத்தாலும் கர்மஜ்ஞானோத்தபத்தித்தவமென்று அவனால் உபபாதிக்கப்பட்டிருப் பதால் அவ்வளவு மாத்ரத்தை ஆதாரமாகக்கொண்டு இரண்டு மதங்களையும் அவலம்பித்து சோதனம் செய்கிற பக்கத்திலிருப்பவனால் பூர்வவ்ருத்தத்வத்தை ஆபாதகம் செய்தல் வாயிலாக சோதகம் செய்யப்பட்டதென்றதனால் நிகமனக்ரந்தவிரோதமில்லை. ஸமுச்சய சப்தத்தை ப்ரநானமாக அங்வயிப்பதில் ஸ்வாரஸ்யமிருப்பதாலும், அங்கத்வப்ரமான ஸுத் ரத்தை எடுத்திருப்பதினால் அதற்குப்பிறகு ஸாத்யத்வத்வம், ஸாதனத்வத்வம்—இரண்டும் நிராகரிக்கப்பட்டபோகிறபடியாலும் இரண்டு மதங்களை அவலம்பித்து சோதகம் செய்யப் பட்டதென்று பூர்வாசாரங்களால் நிர்வாஹம் செய்யப்பட்டது.

ஸாரங்கம்:—

மெததஹு^௨கூ; வகருவிஸெஷு^௩தூ^௪கவிநா^௫தூ^௬ஸஹ
விஜ்ஞாநா^௭ஷெவாவி^௮நிவ்ரு^௯தே; | கவி^{௧௦}நிவ்ரு^{௧௧}தி^{௧௨}ரெவ^{௧௩} ஹி
ரெகஷ; | வண^{௧௪}பூ^{௧௫}ஸெஷஸா^{௧௬}யஸா^{௧௭}யமெ^{௧௮}தி^{௧௯}சுத^{௨௦}ஷு^{௨௧}தா
ஹு^{௨௨}வி^{௨௩}க^{௨௪}ஸ^{௨௫}ஹி^{௨௬}க^{௨௭}க^{௨௮}வகரு^{௨௯}ஹெ^{௩௦}ஹி^{௩௧}நிவ்ரு^{௩௨}தி^{௩௩}ரி^{௩௪}வா
ஜ்ஞா^{௩௫}நி^{௩௬}வ்ரு^{௩௭}தே; க^{௩௮}ய^{௩௯}லி^{௪௦}வ^{௪௧}ஸா^{௪௨}ய^{௪௩}ம^{௪௪}ஹ^{௪௫}வெ^{௪௬}க^{௪௭} | ஸு^{௪௮}த^{௪௯}ய^{௫௦}ஹு^{௫௧}க^{௫௨}

ணாதிநித்யவருசெவந கொகஷவிரொயிசுல, ஜிதாநவெஸுவ
கொகஷவராய நகவந்நி டிஸுபயநி—“கூணவெஷவாஸு தடிவதி”
“தடிமெஷவ கடிவிதொ மொக: கஷ்யத வனவகெவாஸு து
வாணுவிதொமொக: கஷ்யதெ.” “வாஷவிரொயிசுல வர”
“வாஷ வெடி வுமெஷவ வவதி.” தகெவம் விடிசுவாதிஜிதா
கெதி.” உதாடி: யடிவிமெடிசுல யஜிதாதிசுலவெஷா
விமெடிதி, தவவாஸுவிரொயிசுல துஷாபயபுரொவநயா வா
க:கரணமெநடிசுல வரொண விவிடிஷொததாவவயாஜு
தெ, ந மமொத தெள; விவிடிஷநிதி சுவணாசு | விவிடி
ஷாயா ஜாதாயா ஜிதாநொத தெள ஸாடிநாநெவாஷாநொ
வாயதாஸு திரொவாஸு—ஸாநொ டாந உவர தவநிதிசுல
வாஷாவிதொ வடிசுவாதெநுவாதாநம் வஸுசு”உதி |

இது சரியல்ல,—ஸகலமான விசேஷங்களுக்கும் ப்ரதிபடமாக
வும், ஜ்ஞானமாத்ரஸ்வரூபமாகவுயிருக்கிற ப்ரஹ்மவிஜ்ஞானத்தினு
லேயே அவித்யையானது விலகிவிடுவதால். அவித்யையின் நிவ்
ருத்தியே யல்லவோ மோகஷம், வர்ணவிசேஷம், ஆசாமவிசேஷம்
ஸாத்யம், ஸாதனம், இதிசுர்த்தவ்யதை முதலிய அந்தமில்லாத
பேதங்களுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிற கர்மாவானது ஸகலபேத
ஜ்ஞானநிவ்ருத்திரூபமான அஜ்ஞானநிவ்ருத்திக்கு எவ்வாறு ஸாதன
மாகும். ச்ருதிகளும் கர்மாக்கள் அநித்யபலத்தைத்தருவதால்
அவைகளுக்குமோகஷவிரோதித்வத்தையும், ஜ்ஞானத்துக்குமோக
ஷாதனத்வத்தையும் காட்டுகின்றன. ‘இவனுக்கு கர்மத்தால் அடை
யப்பட்ட உலகம் முடிவுள்ளதாகவே ஆகிறது.’ எவ்வாறு இவ்வுல
கில் க்ருஷிமுதலிய கர்மாக்களால் தேடப்பட்ட கெல்முதலிய பலம்
கூடியமுன்னதோ, இவ்வாறாகவே மறுமையில் புண்யத்தினால் தேடப்
பட்ட ஸவர்க்கம் முதலியபலனும் கூடியமுள்ளதே. ‘ப்ரஹ்மத்தை
அறிந்தவன் உத்தமமான பதத்தை அடைகிறான்.’ ‘ப்ரஹ்மத்தை
அறிந்தவன் ப்ரஹ்மமாகவே ஆகிறான்.’ ‘அந்த ப்ரஹ்மத்தையே
அறிந்து அவித்யைத்தாண்டுகிறான்’—என்கிற இதுமுதலியவைகள்.
வித்யையானது யஜ்ஞம்முதலிய கர்மாக்களை அபேகித்திருக்கிற
தென்று கூறப்பட்டது. அதுவும்—த்வைதவாஸனாஜனகத்வாசிய
பலத்வரூபவஸ்து விரோதத்தாலும், ஸக்த்யயாத்ஜிஜ்ஞாஸா
பதகத ச்ருதியின் அக்ஷரங்களின் பர்யாலோசனத்தாலும் அக்

த:காணத்திற்கு தெரிவையுண்டுபண்ணி அதன் வாயிலாகப் ப்ரஹ்மத்தை அறியவேண்டுமென்கிற இச்சையை உண்டுபண்ணுவதில் உபயோகப்படுகிறதில்லை, விவதிஷந்தி என்கிற ச்ருதி கூறுவதால், விவதிஷ உண்டாய்விட்டால் ஜ்ஞானோத்தபத்தியில் சமம், தமம் முதலியவைகளே அந்தாங்கோபாயங்கள் என்பதை ச்ருதியே கூறுகிறது. “சாந்தோ தாந்த உபாதஸ்திதிஷு ஸமாஸிதோ ஸூத்வா ஆத்மன்யேவாத்மாநம் பச்யேத்” (வேளி இந்த்ரியங்கனையும் மனதையும் ஒடுக்கினவனாகவும், விஷயங்களினின்று ஒழிவடைந்தவனாகவும், பொறுமையுள்ளவனாகவும், ஸமாதானமுள்ளவனாகவுமாய் ஆத்மாவின்மீடத்திலேயே ஆத்மாவைப்பார்க்கக்கடவன்) என்று.

ச்ருத்பாகசிகை:—

இந்த விஷயத்தில் மறுதலித்துக்கூறுகிறார் “நைதத்யுத்தம்” என்று. விவதற்காக கர்மாகள் அறியத்தக்கவைகள் என்பது முந்தியே தள்ளப்பட்டது—வேதாந்தமாதர்க்கை அப்பயம் செய்தவனுக்கு கர்மவிஷயமான ஆபாதபாதிதி இல்லாமையால் கர்மாபேகையின்மை கூறப்பட்டிருப்பதாலும், புண்ய விசேஷத்தால் வேதாந்தமாதர்க்கையில் புபுண்ண உள்வனுக்கு கர்மஜ்ஞானத்தின் அபேகை கூறப்பட்டிருப்பதாலும்.

இவ்விடத்தில் (ஸவருபத்தால்) உபாதானத்தின் பொருட்டு கர்மா அறியத் தக்கது என்பதை நிராகரிக்க எண்ணங்கொண்டவராக ஸம்ஸமுச்சயத்தாலும், அங்கபாவத்தாலும் செய்யப்பட்ட இரண்டு விதமான உபாதானத்திலும் ஸம்ஸமுச்சயமான உபாதானத்தை முதலில் நிராகரிப்பதற்காக ஸாதந்தவீதவத்தையும், ஸாதந்தவீதவத்தையும் இரண்டு வாக்யங்களாலே நிரஸம் செய்திறார் “ஸகல விசேஷ” என்பதால். எப்போது ‘பாஸம்’ என்கிற பதத்தால் தொடங்கப்பட்டிருக்கிற கார்த்தமானது, பாஸ்கரமத்தினாலாவது, வித்தாந்தமித்தினாலாவது சோத்யபரமோ, அப்போது பூர்வபகூத்தில் ஸம்பாவிதமான ஸர்வபரமத்தாலும் கர்மவினுடைய அபேகையை நிராகரிக்க விருப்பமுள்ளவராக “உன்னால் ஸம்ஸமுச்சயம் விவக்ஷிக்கப்பட்டதா, அல்லது, அங்கபாவமா?” என்று விதல்பத்தைக்கருதி முதலில் ஸமுச்சயபகூத்தை நிரவிக்ஷிதார் என்று நிர்வஹிக்கத்தக்கது. ‘ஸகலவிசேஷங்கள்’ ஸஜாதியவிஜாதிய ஸ்வகதவ்யாவ்ருத்திபுடன் அந்வயரூபமான விசேஷங்கள். ‘அவைகளுக்குப் ப்ரத்யநீகம்’ ஸர்ப்பம் முதலிய வஸ்துவின் ஆகாரங்களுக்கு ரஜ்ஜுத்வம்போல், அவைகளுக்கு நிவர்த்தகமென்று கருத்து. ‘சிம்மாந்தம்’ மாதர் ப்ரத்யயத்தால் ஜ்ஞாத்ருதவ ஜ்ஞேபத்வ தர்மங்களுக்கு வ்யாவ்ருத்தி கூறப்பட்டது. அன்றிக்கே, ‘ஸகலவிசேஷப்ரத்யநீக’ சப்தத்தினால் ஸஜாதியவிஜாதியபேதப்ரத்யநீகத்வமும், ‘சிம்மாந்தம்’ என்கிற பகூத்திலுள்ள மாதர் ப்ரத்யயத்தினாலும் தன்னை அடைந்திருக்கிற பேதத்தின் இன்மையும் விவக்ஷிக்கப்பட்டது. ப்ரத்யநீக சப்தத்தால் நித்யமான அந்ரஹத்வம் விவக்ஷிக்கப்பட்டது. கிழிஞ்சல் துண்டு ஒருபோதும் ரஜதத்வஸம்பந்தாந்றமாகாதன்றோ! நித்யாந்றமாக இருப்பதினாலேயன்றோ சுக்திஜ்ஞானம் ரஜதத்வநிவர்த்தமாக இருக்கிறது.

“ப்ரஹ்மவிஜ்ஞானேவே அவத்யா நிவ்ருத்திரிதி” ரஜ்ஜுத்வஜ்ஞானத்திலேயே யன்றோ ஸர்ப்பத்வ நிவ்ருத்தி வருகிறது; கர்மவினுடைய இல்லையென்பது கருத்து. இவ்

வண்ணம் ஸாதந்த்வீத்வம்நிரவரிக்கப்பட்டது. ஸாத்யதீவீத்வமநியப்பட்டிருக்க எவ்வாறு ஸாதந்த்வீத்வம்நிராகரிக்கப்படலாமென்று ஸந்தேகம்வர, ஸாத்யதீவீத்வத்தை வ்யுதஸகம் செய்கிறார் 'அவித்யா நிவ்ருத்திரேவ ஹி மோக்ஷ' என்பதால். ப்ரஹ்மம் நித்யப்ராப்தமாக இருப்பதால் ப்ரதிபந்தநிவ்ருத்தி ஒன்றே ஸாதிக்கத்தக்கது; அதையடைவென்பது ஸாதிக்கத்தக்கதல்ல. 'ஹி'சப்தத்துக்கு இது அபிப்பிராயம். எந்த ப்ரதிபந்தநிவ்ருத்தியானது கர்மாவினால் ஸாதிக்கத்தக்கதாக உன்னால் சொல்லப்பட்டதோ, அதுவே ஜ்ஞானத்தால் ஸாத்யமென்று ச்ருதிஸம்ருதிஸுத்திரங்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது—“தமேவம் விதித்வாதிம்ருத்யுமேதி, ஜ்ஞாத்வா தேவம் முச்யதே ஸர்வபாசை, நிசாய்ய தம் ம்ருத்யு முகாத் ப்ரமுச்யதே, க்ஷயந்தே சாஸ்யகர்மாணி தஸ்மிந் த்ருஷ்டே பராவரே, எவமேவம் விதி பாபம் கர்ம ந ச்விஷ்யதே, ஜ்ஞானஞ்னி: ஸர்வகர்மாணி பஸ்யஸாத் குருதே தயா, ததயிகம உத்தரபூர்வாகயோ:” (அவனை இவ்வண்ணமயின்று ஸம்ஸாரத்தைத்தாண்டுகிறான். ஸ்ருஷ்டி முதலியவைகளை வினையாட்டாகக்கொண்ட பரமாத்மாவை அறிந்து ம்ருத்யுமுகத்தினின்றும் விடுபடுகிறான். அந்த பராவரவஸ்து காணப்பட்டவுடன் இவனுடைய எல்லா வினைகளும் க்ஷயிக்கின்றன. இவ்வண்ணமாக பரமபுருஷனை அறிந்தவனிடத்தில் பாபகர்மாவானது ஒட்டாது. ஜ்ஞானமாகிற நெருப்பானது எல்லா கர்மாக்களையும் அவ்வண்ணம் தாம்பலாகச்செய்கிறது. உத்தரபூர்வாகங்கள் முறையே ஒட்டாமையும் ஶாசமும் ஸம்பலிக்கிறது. இப்படியல்லவோ வித்யமாகாதம்மநியப்படுகிறது.) இது முதலியவைகளால். ஆதலால், இரண்டு வாக்யங்களால் ஸாத்யஸாதந்த்வீத்வமநியுக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டதாக ஆகிறதில்லை.

அவித்யையின் நிவ்ருத்தியே மோக்ஷமாக இருக்கட்டும், அதனால் கர்மநாஸபேக்ஷபத்திற்கு என்னவெனில்,—கூறுகிறார் 'வர்ணசாம்' என்று. இந்தப்பதத்தால் முன்கூறப்பட்டுள்ள கர்மாவினுடைய பேதாவலம்பித்வமானது சொல்லவிரும்பப்பட்டதாக ஆகிறது. ஆதிசப்தத்தினால் நிஷித்தங்களும், ப்ராயச்சித்தகர்மங்களும் விவக்ஷிக்கப்படுகின்றன; 'அநந்த' சப்தத்தினால் வர்ணம் முதலியவற்றின் ப்ரஹ்மஸம், 'விகல்பம்' பேதம். 'ஸகலபேததர்சனநிவ்ருத்திரூப ஜ்ஞானநிவ்ருத்தே' மூலமான அஜ்ஞானநிவ்ருத்தியின் பலமன்றோ பேததர்சனநிவ்ருத்தி. அதனால், பேததர்சனநிவ்ருத்தியானது அஜ்ஞானநிவ்ருத்தியிலுள்ளடங்கியதென்று அர்த்தம். 'கயமிவ ஸாதம்' ஒரு விதத்தாலும் ஸாதகமாகாதென்ற கருத்து.

'வசநவிரோதம் வருகிறஇடத்தில் ந்யாயம் முதன்மையை வஹியாது' என்கிற ந்யாயத்தால் ச்ருதிவித்தமான கர்மாபேகையானது பாதிக்கத்தக்கதாக ஆகாதென்று சங்கைவர, சொல்லப்பட்ட உபபத்தியால் ச்ருதியிடைய ஆணுகல்யத்தைக்காட்டுகிறார் "ச்ருதயச்ச" என்பதால். உபபத்திகாமாத்மல்ல, அதனால் அனுகூலவித்தநாயும் இருக்கிறதென்பது 'ச' சப்தத்தின் கருத்து. முன்பு பேதத்தை அவலம்பித்து விரோதம்சொல்லப்பட்டது. இவ்விடத்திலோவென்றால், பலத்தினுடைய அநித்யமையால் வரும் விரோதமும் வேறு யுத்தியினால் காண்பிக்கப்பட்டது. "அநித்யபலத்வே" நித்யபலமான மோக்ஷத்திற்கு அநித்யபலத்தைக்கொடுக்கிற கர்மா எவ்வாறு ஸாதனமாகுமென்றுபொருள். "ச்ருதய:" என்பதால் ஒன்றைக்காட்டிலும் அநேகவாக்யங்களுக்கு ப்ராபல்யம் விவக்ஷிக்கப்பட்டது. "தர்சயந்தி" என்பதால் மறைவான அர்த்தமுள்ளதைவிட வ்யக்தமான அர்த்தமுள்ள வாக்யங்களுக்கும் ப்ராபல்யம் கூறப்பட்டது. "அந்தவதேவாஸ்ய" கர்மஸாத்யமாகில் மோக்ஷத்திற்கு அநித்யபலம் வரும்; நித்யமாகில் கர்மாவுக்கு நசுவரமான பலத்தைக்கொடுக்கும் தன்மை தவருடலிருத்தலால் என்று கருத்து. இந்த வாக்யத்தில் கர்மாக்கள் அநித்யங்களென்று உரை

கூப்பட்டது. “ததய” என்கிற இந்தச் சூத்திரத்தில் கர்மகூழம் பலத்வாரகமென்பது கூறப் பட்டது. பூர்வாக்யமானது அநேககாலங்களாக அனுஷ்டிக்கப்பட்ட எல்லாகர்மாக்களும் முடிவுள்ளதென்பதைத்தெரிவிப்பதற்காக; “அஸுமின் லோகே ஜுஹோதி யஜுதே தபஸ் தப்யதே பஹுரி வர்ஷஸஹஸ்ராணி அந்தவதேவாஸ்ய தத்பவதி” என்றல்லவோ சூத்திரவசனங்கள். அதனாலே கர்மநரபேக்ஷபவாதத்தில் இந்த வாக்யத்தை முதலில் எடுத்தது. ‘ப்ரம்மவிதாப்னேதி’ என்பதிலால் ஜ்ஞானத்துக்கு மோக்ஷஸாதந்வும் சொல் லப்பட்டது. அடையத்தக்க வஸ்து, அடைகிறவன்—என்கிற பேதத்தை நிஷேதிப்பதற் காக “ப்ரஹ்மவேத ப்ரஹ்மைவபவதி” என்று எடுக்கப்பட்டது. “தமேவம்” என்கிற சூத்திர வசனத்தினால் ஜ்ஞானபலத்வும் ப்ரதிபந்திவ்ருத்தி என்பது தெளிவாக்கப்பட்டது. ஜ்ஞா னபலத்தைத் தவிர்த்த கர்மா முதலியவற்றிற்கு உபாயவ்ருதிவேதமும் இதனால் வித்தம்; “நாந்ய: பந்தா:” என்பதல்லவோ அடுத்த வாக்யம். இவ்வண்ணம் ஜ்ஞானத்துக்கே மோக்ஷோபாயவஸூதகதர்க்கத்தால் அனுகூலிக்கப்பட்டதும், எப்புடார்த்தங்களுடன் கூடியதுமான அனேக வாக்யங்களை எடுத்ததனால் “வித்யாம் சாவித்யாம்ச” என்று ஸமுச் சயபரமாக பிறரால் சொல்லப்பட்ட சூத்திரமும் அவ்வாற்தமுள்ளதல்லவென்று கூறப்பட் டதாக ஆகிறது;—அது ஒன்றாக இருப்பதாலும், அப்புடமான அர்த்தமுள்ளதாக இருப்ப தாலும், தர்க்கத்தோடு சேர்த்திராமையாலும், வேறு சூத்திரங்களுக்கு விரோதமின்றி வர்ணிக் கத்தக்கதாக இருப்பதாலும்.

இவ்வாறாக ஜ்ஞானமே மோக்ஷத்திற்கு உபாயம் என்பதில் ப்ரமாணங்களாக சூத்திர களும், உபபத்திகளும் காட்டப்பட்டன. பிறகு யஜ்ஞாதி சூத்திரமானது வித்யைக்கு கர்மா பேக்ஷையை ப்ரதிபாதிக்கிறதென்பதை நிர்ஸனம் செய்கிறார்—‘யதபிச’ என்பதால், வித் தாந்தி, பாஸ்கான், யாதவபாகசன் மூவர்களுக்கும் கர்மாவானது அபிமதமாதலால் இப்ப டிப்பட்ட ப்ராதான்யத்தை ‘அபி’சப்தம் வசிக்கப்பிக்கிறது. ஸமுச்சய பரமான வாக்யத் திற்கு சூத்திரந்தானாக கர்வாகம் வரும்பொழுது யஜ்ஞாதி சூத்திரமும் நிர்வஹிக் கத்தக்கதென்று ஸமுச்சயாபிரமயமுள்ளது ‘ச’சப்தம், அன்றிக்கே, அபிச என்பது ஒரோ பதம். அப்பொழுதும் சொல்லப்பட்ட ப்ரகாரமாக ஸமுச்சயபரம். “யஜ்ஞாதி கர்மா பேக்ஷாவித்யா” என்று எது சொல்லப்பட்டதோ இந்த வசனவ்யக்தியில் ஸமுச்சயத்தால் வித்யையினால்பேக்ஷிக்கப்பட்ட எந்தக்கர்மா சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ என்று அர்த்தம். வஸ்துவிரோதமாவது த்வைதவாஸனையை உண்டாக்குதல், அரித்யமனாபலத்துடன் கூடி இருத்தல். சூத்திரக்கூடார்யாலோசனையாவது ஸந்த்யயார்த்தத்தின் நீரு பணம். ‘சகாரம்’ ஸமுச்சயத்தில். விவிதிஷோத்தபத்தியில் உபயோகப்படுகிற மாதிரியைச்சொல்லுகிறார்—“அந்த:கரணேதி.” “ந பலோத்பத்தேன” மோக்ஷோத்தபத்தியில் அல்ல. “யஜ்ஞேந தானே அதபஸா நாசகேந ப்ரஹ்மணு விவிதிஷந்தி” என்றுசூத்திர பந்தத்தினின்றி விடுபடுகிறார்களில்லையென்று கருத்து. அகூடார்யாலோசனை எவ்வாறு என்றால் கூறுகிறார் ‘விவிதிஷந்தி’. ச்ரவணநிதி. ஏவம்ச யஜ்ஞாதிசூத்திரப்யாலோசனத் தினாலும் ஞானகர்மாக்களுடைய ஸமுச்சயம் மறுக்கப்பட்டது. “நபலோத்பத்தேன” என் கிறவிடத்தில் பலசப்தத்திற்கு மோக்ஷத்தில் ஸ்வாஸ்யத்தாலே இவ்வாறு யோஜனையெ ய்யப்பட்டது. அன்றிக்கே, “யஜ்ஞாதி கர்மாபேக்ஷா வித்யா” என்கிற வசனபங்கியினால் அங்கத்தேன அபேக்ஷிக்கப்பட்டதாக எந்த கர்மா சொல்லப்பட்டதோவென்று பொருள். “ந பலோத்பத்தேன வேத” நோத்பத்தியிலில்லையென்று அர்த்தம். விவிதிஷனையை அபே க்ஷித்து வேதனம் பலமன்றோ. மற்றது அனைத்தும் முன்போல. இந்த யோஜனையில் “யஜ் ஞாதி கர்மாபேக்ஷா வித்யா” என்று நிர்தேசஸ்வாஸ்யமிருக்கிறது;—எனென்றால்,

இந்த நிர்தேசமானது அங்காங்கிபாவமுள்ள ஸுத்ராஸ்மாரகமாக இருப்பதால். அன்றிக்கே யஜ்ஞாதி என்பதால் நிஷ்பன்னமானகாணத்திற்கு ப்லோத்பத்திதசையில் ப்ரயாஜம்முதலியவைபோல, எந்தக்ரமா அங்கமென்று சொல்லப்பட்டதோ, அது பொருந்தாது என்று பொருள். “க ப்லோத்பத்தேன” மோகேதாத்தியிலல்ல. காரணயிருக்கிற வித்யைக்கு அனுக்ரஹமாக உபயோகப்படுகிறதில்லை என்று பொருள். இந்த யோஜனையில் அங்காங்கி பாவஸுத்ராஸ்மாரகநிர்தேசத்திற்கும், ‘ப்லோத்பத்தேன’ என்கிற நிர்தேசத்திற்கும் ஸ்வா ரஸ்யமிருக்கிறது. ‘விவிதிஷந்தி’ என்கிற சொல்லானது ‘அவிநாஜிகாமஸதி’ என்கிறவசம் போலாதலால், யஜ்ஞம் முதலியவைகளுக்கு வேதனோபயோகிதவம் ஸம்பவிக்கலாம் என்று சங்கை வருமேயாகில், வேதனோத்தத்தியில் ஹேதுதவம் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டால் கர்மா வுக்கு இதிகர்த்தவ்யதாத்வமும், காணத்தவமும் உபபன்னமாகாதென்று கூறுகிறார் “விவிதி ஷாயாம்” என்கிற பதத்தை அதியில் கொண்ட இரண்டு வாக்யங்களால். அதில் சமாதிகளோடுகூட ஸமுச்சயத்தாலும், விகல்பத்தாலும் இதிகர்த்தவ்யதாத்வத்தை முதலில் நிராக ரிக்கிறார் “விவிதிஷாயம்” என்கிற பதத்தை முதலில் கொண்ட வாக்யத்தினால். இரண்டு வகைகளால் கர்மாவுக்கு ஸமுச்சயமும், விகல்பமும் நிரவிக்கப்படுகிறது. சம்முதலியவைகளெல்லாம் இத்தரியவ்யபாரங்களின் நிவ்ருத்திருபமாகையாலும், யஜ்ஞம் முதலிய கர்மாக்கள் அதன் ப்ரவ்ருத்திருபமாதலாலும், அந்யோந்யம் விரோதிகளாக இருப்பதினால் ஸமுச்சயம் உபபன்னமாகாதென்கிற அபிப்ராயத்தினால் ‘சமாதிகளுக்கே’ என்று கூறப்பட்டது. ஸம்பலமுள்ளவைகளுக்கன்றோ விகல்பம். “பூத்வாத்மாநம் பச்யேத” (ஸமாதானமுள்ளவனாக ஆத்மாவை ஸாக்ஷாந்ரிக்கவேண்டும்) என்று சமாதிகளுக்கு ஆத்ம தர்சனத்தைக்குறித்து நேராகவே ஸாதனத்வமானது ந்யாயாபேகையில்லாமலே சீக்ரமாக அறியப்படுவதால், அதிக பலமுள்ளவைகளாக இருப்பதாலும், விவிதிஷந்தி என்று யஜ்ஞம் முதலியவைகள் இச்சைக்கு ஸாதனங்களாக ஸ்வரஸமாய் அறியப் பட்டிருந்தபோதிலும், ஸ்வாரஸ்யபங்கத்தினால் “அவிநா ஜிகாமஸதி” இதுமுதலான த்ருஷ்டாந்தப்ரியாலோசனருபமான ந்யாயத்தை அபேகிப்பதினால், கர்மாவுக்கு வித்யாஸாத நத்வம் விளம்பித்து அறியப்படுவதால் துர்பலமாதலாலும், விகல்பம் கூடாதென்கிற அபிப்ராயத்தால் கூறுகிறார் “சுருதிநிவாஹ.” என்று.

அவ்விதமிருந்தபோதிலும், விவிதிஷையினால் அபேகிப்படுவதால் கர்மாவும் ஜ்ஞானத்துக்கு உபயோகமானது, அவ்வாறிருக்க எப்படி இது விடக்கூடும்—சமாதிகன் எப்படி எடுத்துக்கொள்ளக்கூடும்—என்று ஸத்தேமஹவர, அதை விலக்குவதற்காக கர்மாவுக்கு சமாதிகளேக்காட்டிலும் வைஷ்யத்தைக்கூறுகிறார் “அந்தரங்கோபாயதாம்” என்று. “பூத்வா பச்யேத” என்கிறதினால் அந்தரங்கத்வம் ஸ்பஷ்டம். விவிதிஷைக்கு முந்தியன்றோ கர்மாவுக்கு உபயோகம்; சமாதிகளோவென்றால், பிறகும் உபயோகப்படுகிறது—என்று எண்ணி “ஜாதாயாம்” என்று சொல்லப்பட்டது.

லாஷ்யம்—

தஷேவம் ஜந்நானாஸ்தாநாவிதாநவிஸம்ஹிதமநுவிஸெஷகரேஜாதிதகஷாயஸு விவிதிஷோபததாஸதூர்—வஸஷேவ ஸொஷேஷே சூவீச, ஸாக்ஷேவாவித்யம்’ (ஹா. கூ. உ. க.) ‘வஸதூர் ஜந்நாநகநகம் ஸுஷ’ (நெத. உ. க. க.) ‘நிஷ்ருந்நிஷியம்

ஸாணம் நிரவடிந் நிரஜம்' (ஸ்ரீ. க. க. கூ.) 'சுயஜிதாஸம்' (ஸ்ரீ. உ. நு. க. கூ.) தத் தவீ (ஹா. கா. அ. எ.) ஐதாபிவாகுஜநுஜீதாநாடிவிஜா நிவதுதெவாகுயாஜீதா நொவயொயிநி வஸுவணமநநிபியூவநாநி | ஸுவணம் நாடி — வெஜானவாகுநாநுதெதுகஸவிஜாபுதிவாடிக்காநீதி தத் தரிபுந சூவாயபாஹூயயுதாடிபு. ஹணாடி | னவவாஹா யெபாவபிஷ்டஸூயபுஷ்ட ஸூதநுதெவெவ யுதூதிதி ஹெது து; பூதிஷாவநம் உநகடி | னதலிரொயுநாபிஷெடிவாஸநா நிரஸநாயாஹெஸூவாயபுஷ்டநவரதலாவநா — நிபியூவநாடி னவம் ஸுவணாபிவிநிபூவஸூவெடிவாஸநஸூ வாகுயாஜீதாநாடிவிஜாநிவரயதீதெவம்ரதிவஸூஸுவணஸூவஸூவெடிதெவ வதிவபுவுதம் வதுவாடி தது நிதூநிதூவஸூ விவெகடி, ஸடிஜாபிஸூயநஸூவபிஹாஜுதூவநொவஹாமி விராமடி, உஹுஷுசூவம் ஹெதுததூயநவதுஷ்டயடி | ஹநெக விநாஜிஜீதாவாநாவபதெதுசூயபுஷ்டலாவாடிவெவ வதிவபு வுதூதிதி ஜூயதெ |

ஆகையால், இவ்வண்ணமாக முன்புள்ள அநேக ஜன்மங்களில் பலவிசேஷங்களைக்கருதாது செய்யப்பட்ட கர்மாக்களால் பாபங்கள் நாசஞ்செய்யப்பட்ட ஒருவனுக்கு விவிதிஷை உண்டானால், 'ஸோமபானத்திற்குரியவனே ப்ரத்யக்ஷமாகக்காணப்படுகிற இந்த ஜகத்தானது ஸ்ருஷ்டிக்கு பூர்வகாலத்தில் ஸத்தாகவே இருந்தது. இரண்டாவதன்றிக்கே ஒன்றே யிருந்தது.' 'ப்ரஹ்மம் அஸத்யத்தினின்றும், ஜடவஸ்துக்களினின்றும் பரிச்சின்னவஸ்துக்களினின்றும் வ்யாவ்ருத்தமாக இருக்கிறது.' 'அவயவயில்லாதது, க்ரியை இல்லாதது, சாத்தஸ்பபாவமுள்ளது.' 'இந்த ஆத்மா ப்ரஹ்மமாகிறது' 'நீ அதுவாக இருக்கிறாய்'—என்கிற இவை முதலான வாக்யங்களா ஹண்டான ஜ்ஞானத்தினால் அவித்யையானது நிவ்ருத்தியடைகிறது. ச்ரவணமாக நிதித்யாஸனங்களும் வாக்யார்த்தஜ்ஞாநோபயோகிகள். ச்ரவணமாவது—வேதார்த்தவாக்யங்கள் ஆத்மா ஒன்று என்கிற அறிவையுண்டுபண்ணுகிற வித்யையைப் ப்ரதிபாதிக்கின்றன வென்று தத்வதர்சியான ஆசார்யனிடத்தினின்று ந்யாயங்களுடன் கூடின அர்த்தங்களைக் காணியதில், இவ்வண்ணம், ஆசார்யனால் உபதேசிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தைத் தன்மனதில் 'இவ்வண்ணமே ஸரி'

என்று காரணங்களால் நிலைநிற்கச்செய்வது—மனனம். இதற்கு விரோதியாய் அனாதியான பேதவாஸனையை நிரஸனம் செய்வதின் பொருட்டு இந்த அர்த்தத்தையே இடைவிடாது சிந்தித்தல்—நிதித்யாஸனம். சாவணம் முதலியவைகளால் எல்லா பேதவாஸனைகளும் நீங்கினவனுக்கு வாக்க்யார்த்தஜ்ஞானம் அவித்யையை நிவ்ருத்தியடையச்செய்கிறதாதலால் இப்படிப்பட்ட சாவணத்துக்கு அவச்யமாய் அபேக்ஷிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறதே பூர்வ வ்ருத்தமென்று சொல்லத்தக்கது. அதாவது—நித்யமாயும், அநித்யமாயுமிருக்கிற வஸ்துக்களை, பகுத்தறிதல், சமம், தமம் முதலிய ஸாதனங்களின் ஸம்பத், இம்மையிலும், மறுமையிலும் பலானுபவத்தில் ஆசையின்மை, முக்தியடைவதில் விருப்பமென்கிற நான்கு ஸாதனங்கள். இவையிலாவியில் ஜிஜ்ஞாஸை உபபன்னமாகாது. அர்த்ததஸ்வாபவத்தினாலேயே இதுவே பூர்வவ்ருத்தமென்று அறியப்படுகிறது.

ச்ருதபிரகாசிகை:—

ஜ்ஞாநத்தைக்குறித்து கர்மாவுக்கு காரணத்வமுமில்லை என்று சொல்லுகிறார் 'ததேவம்' என்று. காரணத்வம் ஸம்பவிக்கிறதென ஆசங்கித்து நிரவிக்கிறார், ஒப்புக்கொள்ளுதலால்ல. விசத்தமான் மனதல்லவோ காரணம், "மநஸா து விசத்தே" (தூய்மை வாய்ந்த மனதால்) என்று ச்ருதி இருப்பதினால். 'தத்' கூறப்பட்ட காரணங்களால் 'ஏவம்' ஸமுச்சயத்தாலும், விகல்பத்தாலும், இதுகர்த்தவ்யதாத்வம் உபபன்னமாகாமல் போகவே ஸ்வர்கம் முதலிய மறுமைப்பயன்களுக்கு ஸாதனமான கர்மாவுக்கு விவிதிஷாஸாதனத்வம் பொருந்தாதென்பதைப்பரிஹரிப்பதின் பொருட்டு 'அநபிஸம்ஹிதபல' என்கிற சப்தம் கூறப்பட்டுள்ளது. விவிதிஷையும்கூட அந்த கர்மாவின் ஸாதிக்கத்தக்கதாக இருப்பதால் பலமாக ஆகிறது. அந்த விவிதிஷைக்கு அநபிஸம்ஹிதத்வவ்யாவ்ருத்தியின்பொருட்டு "பலவ்சேஷ" என்று கூறப்பட்டது. விவிதிஷை விர்த்திப்பதை உத்தேசித்து இப்பொழுதுங்கூட அனுஷ்டானத்திற்காக கர்மஜ்ஞானம் அபேக்ஷிக்கப்பட்டது என்கிற ஸந்தேஹ நிவ்ருத்தியின்பொருட்டு 'ஜன்மாந்தர' சப்தம். 'அநேக ஜன்மஸம்வரீதத்' என்கிற இதுமுதலிய வசநங்களால் இப்பொழுதும் அநுஷ்டிக்கத்தக்கதென்கிற சங்கையை வ்யாவ்ருத்திப்பதற்காக 'சத' சப்தம். காரணம் கார்யத்தினால் கல்பிக்கப்பட்டதன்றோ. இப்பொழுது விவிதிஷைதப்பத்தி காண்பதனால் முந்தின அநேக ஜன்மங்களில் அனுஷ்டானம் கல்பிக்கத்தக்கதென்று கருத்து.

தே—அந்த கர்மாவின், ம்ருதிதக்ஷாயஸ்ய—அழிந்த பாவமுன்னவனுக்கு. 'கக்ஷாய பக்தி: கர்மாணி ஜ்ஞானம் து பாமா கதி: கஷாயே கர்மபி: பக்ஷே'—தோ ஜ்ஞானம் பாவநாததே (கர்மங்கள் பாபங்களைப் பக்ஷம் செய்கின்றன. ஜ்ஞானமேவென்றால் அடையத்தக்கவைகளுக்குள் சிறந்தது. கர்மாக்களால் பாபம் பக்ஷமானால் பிறகு ஜ்ஞானம் உண்டாகிறது) என்றல்லவோ ஸம்ருதி.

இவ்வண்ணம் விவிதிவைஷ உண்டான அளவில் ஞானோத்தத்தி ஸாதனத்தைச்சொல்லுகிறார் 'ஸதேவ' என்று, ஸதேவ இதுமுதலானது காரணவாக்யம். 'ஸத்யம் ஜ்ஞானம்' என்பது சோதகவாக்யம். ஸத்யஜ்ஞானதிவாக்யங்களால் பலித்த வ்யாவ்ருத்தியைத்தெளிவாய் காட்டுவதற்காக "நிஷ்கலம்" முதலான வாக்யம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. "அயமாத்மா ப்ரஹ்ம" என்பது ஐக்யவாக்யம், ஓபக்ரமம்முதலிய ஆறுவிதமான தாத்பரியங்களோடு கூடிய வாக்யதாத்பரியத்தை நிர்ணயிப்பதற்கு ஆறுவித ப்ரமாணங்கள் உண்டு. அவையாவன:—(க) உபக்ரமம்-உபஸம்ஹாரம், (உ) அப்யாஸம், (ங) அபூர்வதை, (ச) பலம், (ஞ) அர்த்தவாதம், (சு) உபபத்தி,—இவைகள் தாத்பரிய நிர்ணயங்களாகும்.

ஐக்யவாக்யத்தைக்காட்டுகிறார் 'தத்வமஸி' என்று. இந்த வாக்யத்தில் ப்ரஹ்மத்தோடு ஜீவவிசேஷத்திற்கு ஐக்யம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஐக்யமானது எல்லா ஆதீனங்களுக்குமென்று அறிவிப்பதன்பொருட்டு 'அயமாத்மா ப்ரஹ்ம' என்ற வாக்யம். இது முதலிய வாக்யம் ஜ்ஞானோத்தத்தியில் காரணம்;—கர்மாவல்ல என்று பொருள். வாக்யத்தாலுண்டாகி ஜ்ஞானமானது அவித்யைக்கு நிவர்த்தகமாகுமேயாகில், 'சர்வணம்' முதலியவைகள் பூர்வகமான த்யானவிதியானது பயனற்றதாக ஆய்விடுமென்று ஆசங்கித்துச் சொல்லுகிறார் 'வாக்யார்த்த' என்று. சகாரமானது சங்கையை விலக்குகிறது. அவைகளுடைய ஸ்வரூபத்தைச்சொல்லுகிறார்—'சர்வணம் நாம்' என்று. ப்ரதிபாதகாரி—நிஷ்பாதனத்தில் ஸமர்த்தங்கள். வாக்யத்தினாலுண்டான ஞானத்தினாலென்றல்லவோ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஏதத்விரோதி—ஆத்மகத்வவித்யாவிரோதி. சர்வணம் முதலியவைகள் இவ்விதமான ஸ்வரூபமுள்ளவைகளாக இருக்கலாம். இவைகளுக்கு எவ்வாறு வாக்யார்த்தஜ்ஞானத்தில் உபயோகம் எனில் சொல்லுகிறார்—“சர்வணமநாதிபி:” என்று. வாக்யார்த்தஜ்ஞானோத்தத்திற்கு விரோதி எதோ அதை நிரஸம் செய்வது உபயோகமென்று அர்த்தம். இதி—கூறப்பட்டுள்ள காரணத்தினால். ஜ்ஞானகார்மஸமுச்சய அங்காங்கிபாவாநுபபத்தி ஹேதுக்களால் என்று அர்த்தம்.

ஏவம்நுபஸ்ய—பந்திரிவருத்தியில் கர்மாவை அபேட்சியாமலிருக்கிற வாக்யார்த்த ஜ்ஞானத்திற்கு உபக்ரமமாயிருக்கிற சர்வணத்துக்கு; ப்ராஸங்கிகமான அர்த்தத்திற்கு அல்ல. அவச்யாபேக்ஷிதம்—தவறாமல் அபேக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அபேக்ஷிக்கப்பட்டதும் எது, என்றால் சொல்லுகிறார்—'தச்ச' என்று. யாது காரணத்தினால் இது அபேக்ஷிக்கப்பட்டது, எனில்—கூறுகிறார் 'அநேகவிநா' என்று. ஜிஜ்ஞாஸாநுபபத்தே:—விசாரம் உபபன்னமாகாததால். அனுபபத்தியை உபபாதிக்கிறார்—'அர்த்தஸ்வபாவாத், என்று அர்த்தஸ்வபாவம் எப்படி? இவ்வாறாக—நித்யநித்யவஸ்துவவேதந்தால் அநித்யஸம் ஸாரிகபலபோகத்தில் ஆசையின்மையும், நித்யமான புருஷார்த்தத்தில் விருப்பமும் உண்டாகலாம். அதற்குப்பிறகு சர்வணம் முதலியவற்றில் ப்ரவ்ருத்தி மனதின் அவதானத்திற்குக்காரணமாக இருப்பதால் சமம் முதலியவைகளின் ஸம்பத்தியானது அந்த சர்வணத்திற்கு உபயுக்தமாகிறது. அர்த்தஸ்வபாவாதேவ—பூர்வ ப்ரக்ருத்தாலேயே என்று எவகாராபிபிராயம். ஜ்ஞானத்துக்கே உபாயத்வமும், கர்மாவுக்கு அநபேக்ஷிதத்வமும் அர்த்தஸ்வபாவத்தாலன்றோ முன் சொல்லப்பட்டது. அல்லது, “அநேக விநா ஜிஜ்

ஓ உபக்ரமோபஸம்ஹாராவப்பாலோ பூர்வதாபலம், அர்த்தவாதோபபத்தீச விங்கம் தாத்பரியகிரண்யே. —

ஞானாநுபபந்தே” சமம் முதலியவற்றின் அர்த்தஸ்வபாவத்தால் என்று அர்த்தம். சமம் முதலியது பூர்வவ்ருத்தமாக இருக்கட்டும், கர்மாவும் பூர்வவ்ருத்தமாக இருக்கட்டும் என்றால் விடை அறிவிக்கிறார் “அர்த்தஸ்வபாவாதேவ” என்று. எந்த அர்த்தஸ்வபாவத்தால் சமம் முதலியவற்றிற்கு பூர்வவ்ருத்தத்தவம் வித்திக்கிறதோ, அதே அர்த்தஸ்வபாவத்தால் மற்றதுக்கு பூர்வவ்ருத்தத்தவநிலைதேதம் வித்திக்கிறதென்று முதல் வகாரத்துக்கு கருத்து. மற்றது பூர்வவ்ருத்தமல்லவென்பதற்காக இரண்டாவது வகாரம். இந்த இடத்தில் அர்த்தஸ்வபாவசப்தத்தால் சமாதிகளுடைய அர்த்தஸ்வபாவம் சொல்லப்பட்டது. ஜ்ஞாநார்த்தஸ்வபாவமும், கர்மார்த்தஸ்வபாவமும் அபிப்பிராயப்பட்டிருக்கிறது;—ஏனெனில், ஜ்ஞானத்திற்கு கர்மாவை அபேகதியாத உபாயமாக இருப்பது ஸ்வபாவமாதலாலும், கர்மாவும் பேதத்தை அவலம்பித்திருப்பதுபற்றி விருத்தஸ்வபாவமுள்ளதாக இருப்பதாலும், சமம் முதலியவைகள் நிவ்ருத்திருப்பமாதலால் ப்ரவ்ருத்திருப்பான கர்மாவை விரோதிக்கிற ஸ்வபாவமுள்ளதாக இருப்பதாலும்—ஸாதன சதுஷ்டயமே பூர்வவ்ருத்தம். மற்றதல்லவென்று சொல்லப்பட்டதாக ஆகிறது. “இதமேவ பூர்வவ்ருத்தமிதி ஜ்ஞாயதே” இதம் வை சப்தமிரண்டம் அயோக அந்யயோக வ்யவச்சேதபரம். இதம் சப்தமோவென்றால் ஸாதனசதுஷ்டயமே பூர்வவ்ருத்தமென்பதைக்காட்டுகிறது. வகாரமானது கர்மாவின் நிராஸத்தை விளக்குகிறது. சமம் முதலியவைகளின் அர்த்தஸ்வபாவத்தால் அவைகளின் அயோகநிவ்ருத்தி ஏற்படுகிறது. ஆகையால், ஜ்ஞாநகர்மாக்களுடைய அர்த்தஸ்வபாவத்தாலும் அந்யயோகநிவ்ருத்தி உண்டாகிறது.

ஹாஷ்டத்:—

வளதழைக்க லவதி—ஸ்ரீ ஸ்ரீ வஸுதேவாஜிகாவிகூரத்தி
பெயர்நோக்குகம் செஷ்டமாதமேவ வஸுதேவித்ரு

வநுநூவாரநாயிடுகலிவ ள வலிசெறொடவாரநாயிடுகலா
 றெவ, ஜீதாநெநெவ நிவதட்டெநிவதடுகல ஜீதாந தகல
 ஸாநிவாநுஜநு, தநெஸுதலு வாகுஜநுஸு ஜீதாநலு
 ஸாநெவதடுதடுதா காலெடவா, கடுணாநாவயொழி,
 விவிதிஷாநாவெ து கடுணாநாவயொழி, ள வ வாவலி
 ரஜலெநிவலுணா வாரெண வகலவருநு ஸவதீதீ வ
 யொழலெடுதடு வாவணா விவிதிஷா (வரு ச. ச. ௨௨.)
 ளதடுதடுதி. | கடு கடுஜீதாநலுநாவயொழாநுதடுவ
 ஸாநவதடுதடு வலெவலுதடுதி வகலவரு.

இது சொல்லப்பட்டதாக ஆகிறது. பரஹ்மவைரூபத்தை மறைக்கிற அவித்தியையை மூலமாகக்கொண்ட வாஸ்தவமல்லாத பேதஜ்ஞானமே பக்தத்துக்குமூலம், பக்தமும் பாரமார்த்திகமன்று, அதுவும் (பேதஜ்ஞானமும்) மூலமாகிற அவித்தியையுடன் பாரமார்த்திகமாக இல்லாமலிருப்பதினால் ஜ்ஞானத்தாலேயே நிவர்த்திக்கப்படு

கிறது. நிவர்த்தகமான ஜ்ஞாநமானது 'தத்வமஸி' இத்யாதிவாக்யத் தால் உண்டாகிறது. அப்படிப்பட்ட இந்த வாக்யஜந்யஜ்ஞானத்தி னுடைய ஸ்வரூபோத்பத்தியிலாவது, கார்யத்திலாவது கர்மாவுக்கு உபயோகம் கிடையாது. விவிதிஷையிலேயே கர்மாக்களுக்கு உப யோகம், அதுவும் பாபமடியாக வந்த ரஜஸ்தமஸ்களின் காசத்தின் வழியாக ஸத்வகுணத்தின் வருத்தியினால் உண்டாகிறதென்று— இந்த உபயோகத்தைக்கருதி 'ப்ராஹ்மணர்கள் அறிய விரும்புகி ரூர்கள்' என்று சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் கர்மஜ்ஞாநம் உப யோகமில்லாததால் முன்கூறிய ஸாதநசதுஷ்டயமே பூர்வவருத்த மென்று சொல்லவேண்டும்.

ஸகலவிசேஷங்களுக்கும் ப்ராஹ்மம் நிவர்த்தகமாகில், எவ்வாறு ஸம்ஸாரப்ரவருத்தி உண்டாகலாம், எவ்வாறு வாக்யார்த்தஜ்ஞானத்தினாலேயே அவிய்யநிவருத்தி உண் டாக்கட்டும், எதனால் அந்த:காணத்திற்கு அழுக்கு உண்டாகிறது, கர்மாவினால் எவ்வாறு அதற்குத்தாய்மை ஸம்பவிக்கிறது, அந்த அர்த்தஸ்வபாவங்கள் எவ்வாறு அந்யயோக வ்யவச்சேதங்களுக்கு காரணங்களாக ஆகக்கூடும்—என்கிற சங்கை உண்டாக, முன்கூறப் பட்டுள்ள அர்த்தத்தை ஒன்றாகத்திரட்டிக்காட்டானின்றுகொண்டு சங்கைகளைப்பரிஹரிக்கிறார்—"ஏததுத்தம்" என்று.

'ப்ராஹ்மஸ்வரூபாச்சாதிகா' சப்தத்தினால் ப்ராஹ்மம் ஸகலவிசேஷப்ரத்யநீகமாக இருந்த போதிலும், ஸ்வரூபத்துக்கு மறைவு ஏற்படுவதால் பேதஜ்ஞாநம் உண்டாகிறது என்று உரைக்கப்பட்டது. பேதமாவது அறிகிறவன், அறியத்தக்கவை முதலியது. அபராமார்த் திகமான பேததர்சனமே பந்தத்துக்கு மூலம்; கர்மா அல்லவென்று கருத்து. கர்மாவும் ப்ராந்தியடியாக வந்ததென்று கருத்து. அன்றிக்கே, பேததர்சனமே அபராமார்த்திகம், ஸத்யமாக இருக்கிறதென்றுமில்லை—என்று கருத்து. அவ்வாறு இருந்தாலன்றோ கர்மாபேகை, பந்தமாவது பிறப்பு, இறப்பு முதலியது. "பந்தச்சாபராமார்த்திக:" அவி த்யை அடியாக வந்திருக்கிற அபராமார்த்திகமான பேதஜ்ஞாநத்தின் கார்யமாக இருப்ப தால் என்று கருத்து. அதனால் கர்மநரைபேக்யத்திற்கு என்ன ப்ரயோஜனம் எனில், கூறுகிறார்—"ஸச" என்று. "அபராமார்த்திகத்வாதேவ" முன்கூறப்பட்டதாகவே இருக்கிற அபராமார்த்தியத்தினால் கர்மநரைபேக்யவலித்தியென்பது வகைராபிப்ராயம்.

"ஜ்ஞாநேகைவ" கர்மாவினால்லவென்று பொருள். அபராமார்த்தஸர்ப்பநிவருத் திக்கு ரஜ்ஜுஜ்ஞாநத்தைத்தவிர்த்து வைநதேயோபாஸரூபமான கர்மாபேகை இல்லையன்றோ. இவ்வண்ணம் ஸமஸமுச்சயம் மறுக்கப்பட்டது. ஜ்ஞாநத்தைக் குறித்தும் கர் மாவுக்கு ஸாதநத்வமில்லையென்று சொல்லுகிறார்—"நிவர்த்தகஞ்ச" என்று. நிவர்த்தக ஜ்ஞாநம் ப்ராமாணத்தால் உண்டாகிறதென்று கருத்து. ப்ராமாணத்தினாலுண்டாகிற சிப்பி ஜ்ஞாநமல்லவோ, வெள்ளியை விலக்குகிறது. இங்கு கூமாதிகளுக்கு இதிகர்த்தவ்ய தாத்வமிருப்பதினால் கர்மாவுக்கு விரோதத்தினால் இதிகர்த்தவ்யதாத்வமும் இல்லையென்று அபிப்ராயம்.

அதனாலென்னவெனில் சொல்லுகிறார் 'தஸ்ய' என்று. தஸ்ய—கர்மாவை அபேகைக் காமலிருக்கிற. ஏதஸ்ய—அத்வைதவிய்யமான. 'தத் ஏதத்' இவ்விருண்டு சப்தங்களுக்கும் பா

ஸ்துதவாசித்வம் ஸமானமாக இருந்தபோதிலும், 'தூரத்திலிருக்கிற ஸபீபத்திலிருக்கிற' என்கிற விசேஷணங்களுடன் கூடிய வஸ்துக்களின் பராமர்சமல்லவோ தருந்தது. அந் வைதவியுபயோகத்தில் காரணத்தைக்கூறுகிறார் 'வாக்யஜுஸ்ய' என்று. தத் த்வமவி-முதலிய வாக்யங்களாலுண்டாயிருப்பதால் அந் வைதவியுபயோகமென்று கருத்து.

கார்யே—மோக்ஷத்தில். அங்ஙனமாகில், எவ்விடத்தில் உபயோகமென்றால் சொல்லுகிறார் 'விவிதிஷாயாம்' என்று. துசப்தமானது, கரணத்வத்தையும், இதுகர்த்தவ்யதாத்வத்தையும் நிரஸம் செய்கிறது. உபயோகம் எவ்வாறாக என்பதைக்கூறுகிறார் 'ஸ' என்று. பாபமூல என்பது தொடங்கி அந்த:கரணநைர்மல்பத்வாரோண என்று முன் கூறப்பட்டுள்ளது விவரிக்கப்பட்டாக ஆகிறது. ரஜஸ்தமஸ்களுடைய நாசம் முதலியது, இந்த வாக்யத்தில் சப்தத்தால் ப்ரதிபாதிக்கப்படவில்லை எனில் சொல்லுகிறார் இதீமம் என்று. அபிப்பிரேத்ய சப்தத்தத்தால் சங்கைக்குப்பரிஹாரம். இதி என்பது ஹேதுவில். வஸ்து விரோதத்தால்—இதுகர்த்தவ்யதாத்வம், கரணத்வம் முதலியவற்றின் அனுபபத்தி ஹேதுக்களாலென்பது அர்த்தம். 'இமம் உபயோகம்' ரஜஸ்தமஸ்களின் நாசம் ஸத்வத்தின் அபிவ்ருத்தி ஸ்வரூபமான பரம்பரோபயோகமென்று கருத்து. 'விவிதிஷந்தித்யுத்தம்' என்பதற்கு 'ஏததுத்தம் பவதி' என்பதோடு அந்வயம். ப்ரக்ருதத்தை உபஸம்ஹாரம் செய்கிறார்—அத: காமஜ்ஞாநஸ்ய—என்று. அத:—விவெகத்தும், எடுப்பதற்கும் கர்மஜ்ஞாநம் அபேக்ஷிதமில்லையாவென்று கருத்து.

இவ்விடத்தில் வ்யாக்யர்த்தாக்களால் இரண்டு ஸங்க்ரஹஸீலோகங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

விரோதாத் ப்ரமாணத்வாச்சித்தசுத்யுபயோஜநாத்.

ஜ்ஞானமாத்ரஸ்ய ஹேதுத்வச்ச்ருதேஸ்ஸாமர்த்தயதோபி ச. (க)

கூமாத்தயங்ககதாம்நாநாத் ந தீகர்மஸமுச்சய:

ச்ரவணாகித்ரமோந்நித்ரவாக்யஜ்ஞா தீர்விமோசிகா. (உ)

(விரோதத்தாலும், ப்ரமாணமில்லாமையாலும் சித்தசுத்திக்கு உபயோகப்படுவதாலும், ஜ்ஞானத்துக்கு மாத்ரம் ஹேதுத்வத்தைக்கூறுகிற ச்ருதியினாலும், ஸாமர்த்த்யத்தினாலும் சமாதிகளை அங்கங்களாகக்கொண்டிருப்பதாக ச்ருதிவசனமிருப்பதாலும், ஜ்ஞானகர்மஸமுச்சயமானது மோக்ஷஸாதனமாகாது. ச்ரவணம் முதலியவற்றால் கர்மமாக ப்ரகாசிக்கிற வாக்யஜ்ஞாநஜ்ஞானமே பந்தநிவர்த்தகம்) என்று.

விரோதாத்—என்பதினால் கர்மாக்கள் அநித்யபலத்துடன் கூடியதாக இருப்பதாலும், பேதவாஸனையை உண்டுபண்ணுவதாலும் விரோதம் விவக்ஷிக்கப்பட்டது. 'ஸாமர்த்த்யத:' என்பதினால் ஜ்ஞானத்துக்கு மித்யார்த்தநிவர்த்தகத்தில் கர்மரைபேக்ஷ்யரூபமான வஸ்து ஸாமர்த்த்யம் விவக்ஷிக்கப்பட்டது.

முவாவிவாது:

அந்நூலுதெயுதவிஷாநிவருதிருவனோஷை;வா வ
வ ஹவிஜ்ஞாநாபெவ ஹவீதி, ததஸூவமஸூதெ | அவிஷாநி
நிவருத்யெவ்வி வெஷாந்வாபெக்யவிபுயிதிதா ஜ்ஞாநம் கிராவிவ
பிதி விவெவநீயம் | கிம் வாக்யாநாக்யாபுஜ்ஞாநாநாது?—உத
தந்நுமூவாஸநாதகம்ஜ்ஞாநம்?உதி | ந தாவநாக்யாஜ்ஞாநம்
நம்; தவஸூ விபாநகைரெணாவி வாக்யாபெவவிகை, தாவ
நாநெருணாவிஷாநிவருத்யுநாவருஸ்யஸூ |

ந வவாஸூ—ஹேஷவாஸநாயாநிரஸ்யாபா வாக்யாபெஷா
நிவருத்யுஜ்ஞாநம் மஜநயதி | ஜாநெ ஜாநெவி வஸூவஸூ வஹ
நெவெவ ஹேஷாநாநிவருதிநுஷோஷாய, வநெஷு கக்ய ஜ்ஞா
நெவ்விவி வ்ஜ்ஞாநாநிவருதிவச அநிவருத்யவிவிவ்ஜ்ஞாநெவ
நநவஸாய ஹவீதி ||

இந்த பூர்வபக்ஷத்தில் ஸித்தாந்தம் கூறப்படுகிறது—அவித்
யையின் நிவருத்தியே மோஷம் அதுவும் ப்ராஹ்மவிஜ்ஞானத்தி
னாலேயே உண்டாகிறதென்று எனுசொல்லப்பட்டதோ அது ஒப்புக்
கொள்ளப்படுகிறது. (ஆனால்) அவித்யையின் நிவருத்திக்காக வே
தாந்தவாக்யங்களால் விதிப்பதற்கு விரும்பப்பட்ட ஜ்ஞாநம் எந்த
ஸ்வரூபமுள்ளதென்று விவேசித்தமியத்தக்கது. (அதாவது) அது
வாக்யத்தினாலுண்டான வாக்யார்த்தஜ்ஞானமாத்ரமா? அல்லது,
அதை மூலமாகக்கொண்ட உபாஸநாத்மகமான ஜ்ஞாநமா? என்று.
—சிச்சயமாக வாக்யஜன்யஜ்ஞாநமன்று; அது விதிக்கப்படாம
லிருந்தபோதிலும் வாக்யத்தினாலேயே ஸித்திக்குமாதலாலும்,
அவ்வளவு மாத்ரத்தினாலேயே அவித்யையின் நிவருத்திக்கு உப
ஸத்தியில்லாமையாலும்.

பேதவாஸனை நீங்காமலிருக்குமளவில் வாக்யம் அவித்யா
நிவர்த்தகமான ஜ்ஞாநத்தை உண்டெண்ணுகிறதில்லை. உண்டானா
லும் சந்த்ரன் ஒன்று என்கிற சிச்சயமிருந்தபோதிலும் சந்த்ரன்
இரண்டு என்கிற ஜ்ஞாநம் நீங்காமலிருப்பதுபோல, பேதஜ்ஞாநம்
எல்லோருக்கும் முழுமையும் உடனே நீங்காமலிருந்தபோதிலும்
மூலம் அவித்யை அற்றபடியால் பந்தநிமித்தமன்று என்று சொல்ல
ஒண்ணது.

சுருதப்ரகாசிகை:—

வித்தார்த்தத்தை ஆரம்பிக்கிறார் அத்ரோச்யதே—என்று. இந்த பூர்வபக்ஷத்தில் வித்தார்த்தம் கூறப்படுகிறதென்று அர்த்தம்.

பூர்வபக்ஷங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அர்த்தங்களில் விரோதமில்லாத அம்சத்தை ஒப்புக்கொண்டு மறுமொழி கூறுகிறார் 'யதுக்தம்' என்று. அவிய்யாரிவ்ருத்தி: ப்ரதிபந்த நிவ்ருத்தி. ஸாதாத்விதின் த்வித்விராஸனமானது அபிமதமென்று பொருள். எந்த ப்ரதிபந்த ரிராஸம் கர்மஸாத்யம்,—என்று சொல்லப்பட்டதோ அதற்கு 'தமேவம் விதித்வாதிக்ருத் யுமேதி' இது முதலியவைகளில் ஞானஸாத்யம் கூறப்பட்டது. ப்ரம்ப்ராப்தியோவென்றால் தானாக வித்தித்திருக்கிறது. எவகாரங்களால் வேறு ஸாத்யமும் வேறு ஸாதனமும் வ்யாவ்ருத்திக்கப்படுகிறது. என்றாலும், அரிஷ்டநிவ்ருத்தி, இஷ்டப்ராப்தி இரண்டிவ்ருத்தி. ஆகிலும், ஸ்வதஸ்வித்தாயுள்ள இஷ்டதமரண ப்ரஹ்மப்ராப்திக்கு தனியாக உபாயஸாத்யத்வமில்லாமையால் ப்ரதிபந்தநிவ்ருத்தியே ஸாத்யம். தானாகவே எல்லாவற்றையும் நோக்கக் காண்பதில் தகுதியுள்ள ஜ்ஞானமானது ப்ரதிபந்தம், நிவ்ருத்தித்வடன் ப்ரஹ்மத்தினுடைய ஸ்வரூபரூபணவிபவம் முதலிய அனைத்தையும் ஸாக்ஷாத்கரிக்கிறது. அனை உடைந்துபோனால் ஜலம் தானாகவே எப்படி செல்லுகிறதோ, ஒருவராலும் நடத்தத்தக்கதல்லவோ, எப்படி கல்லைக்கொண்டு வருவதற்காக வழியை மேடுபள்ளியில்லாமல் ஸமமாக்குதல், அந்தக்கலை கடத்ததல் இவ்விரண்டும் எவ்வாறு தனித்தனியான யத்நங்களால் ஸாத்யங்களோ அவ்வாறு இல்லை—என்று அர்த்தம். அல்லது, பாவாந்தாமே அபாவரூபமாதலால் அவிய்யாரிவ்ருத்தியே, ப்ரஹ்மப்ராப்தியென்று பொருள்.

ஸாத்யஸாதனங்களுடைய த்வித்விராஸம் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதேயாகில் விப்ரதிபத்திவிஷயம் எது?—என்கிற கேள்விக்கு உத்தரம் சொல்லுகிறார் அவிய்யா—என்று. ஸாதனஸ்வரூபவிசேஷத்தில் விப்ரதிபத்தி என்று அர்த்தம். கிம்ரூபம்—கர்மங்களை அங்கங்களாகக் கொள்வதற்குத்தகுதியற்றதாக உண்ணல் சொல்லப்பட்ட ஜ்ஞானமா?—அல்லது, கர்மங்களை அங்கங்களாகக்கொள்வதற்குத்தகுதியுள்ளதாக நம்மால் 'சொல்லப்பட்ட ஜ்ஞானமா?—என்று பொருள். கிம்ரூபமென்கிற பதத்தால் சுருதப்பட்டதை விவரிக்கிறார் கிம்—என்று. கிம் வாக்யாத்—இது முதலியவற்றால் அந்யமதத்தையும் தன்மதத்தையும் சொல்லுகிறார்; பரமதவிசம்பல். தொடக்கத்தில் பரபக்ஷிராகாரணம் செய்யப்படுகிறது. தன்பக்ஷத்தை ஸ்தாபனம் செய்தலோ, பிறகு என்று அபிப்ராயப்பட்டுச் சொல்லுகிறார் ந தாவத்—என்று. தூஷிக்கத்தக்கதான இரண்டினுள் ஒன்றின் தூஷணம் செய்யப்படுகிறதில்லை. ஏனெனில் கூறுகிறார் தஸ்ய—என்று. விதாநமந்தேரணபி—ப்ரமாணஜ்ஞாம் வஸுததந்த்ரமேயொழியு புருஷதந்த்ரமல்ல, செய்யவும், மாற்றவும் அசம்யமாக இருப்பதால். ஆகையால், புருஷதந்த்ரத்வமில்லாததால் அது விதிக்கத்தக்கதல்ல என்று அவர்களாலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதென்று சுருத்து. வாக்யாதேவ—ப்ரம்மஸ்வரூபரவாக்யத்தினாலேயே. வுபுப்பத்தியுள்ள புருஷனைக் குறித்து ந்யாயாநுக்ருஹீத வாக்யத்திற்கு அர்த்த போதகத்தம் ஸ்வதஸ்வித்தமாக இருக்கிறது; விதிக்கு அதிநமல்; அதைக்கேட்பதில் புருஷனுக்கு ப்ரவ்ருத்தியும் ராகத்தாலேயே என்று உபாதிக்கப்பட்டது. என்றாலும் ராகத்தாலல்ல. ஆகிலும், அத்யநவிதியே, அத்யநம் செய்யப்பட்ட முழு வேதவாக்ய விசாரத்தில் ப்ரவ்ருத்தமாதலால் 'ப்ராஜ்ஞாம் குர்வீத்' இது முதலான விதியானது ப்ரயோஜனமற்றதே. ப்ரமாணஜ்ஞாநத்துக்கு ச்ரேயஸ்ஸாததவம் அலௌகிகமாதலால் அதற்கு

தாந்ருப்பேண விதேயத்வமுண்டென்று சொல்லுவது சரியல்ல;—சிப்பியில் வெள்ளி முதலிய ப்ரமத்திற்கு நிவர்த்தகமான ஜ்ஞாநத்தைப்போல, பந்தநிவர்த்தகஜ்ஞாநத்துக்கு த்ருஷ்டாந்தத்தவம் ஒப்புக்கொள்ளுவதால்.

இதனால் விதிக்கு வையர்த்தம் ஸம்பவிக்கிறது. அதனால் அடிக்கடி ஆவ்ருத்திக்கப் பட்ட ஸாக்ஷாத்காரபக்திஸ்வரூபப்ரதிபாதகங்களும், உயிருள்ளவரையில் அனுஷ்டிக்கத் தக்க அசநீஹோதரம் முதலியவைகளை நிரூபிக்கிறவைகளும், 'யாவந்நவமோக்ஷயே அமு ஸம்பதஸ்யே.'

(எவ்வளவு வரையில் ப்ராரப்தகர்மசேஷமான சரீரத்தால் விடப்படுகிறேனில்லையோ அவ்வளவு காலம் வரையில் தான் விளம்பம். பிறகு ப்ரஹ்மத்தை அணுகி ஸாயுஜ்யத்தை அடையப்போகிறேன்) என்று சரீராவஸாநத்தில் வரப்போகிற முத்தியைச்சொல்லுகின்றவைகளும் நாலவிசேஷங்களால் ஜீவனுடைய நிஷ்க்ரமணத்தைச்சொல்லுகிற மார்க்ப்ரதிபாதகங்களுமான அநேக ச்ருதிகள் ப்ரயோஜனமற்றவைகளாக ஆகவேண்டியதாகும் என்று.

இவ்வண்ணம் அநேக ச்ருதிவிரோதத்தைக் காட்டுவதற்காக தஸ்யவிதானமந்தரோ ணுபி—என்று கூறப்பட்டது. பிறகு ப்ரத்யக்ஷவிரோதத்தைக்காட்டுகிறார்—'தாவந்மரத் ரோண' என்பதால். அவ்வளவு அம்சமானது அதைவிட அதிகத்திலும் இருக்கிறபடியால் அதை வ்யாவர்த்திப்பதற்காக 'தாவந் மரத்ரோண' என்று உரைக்கப்பட்டது. அநேக சாஸ்த்ரவிரோதரூபமாகவும், ப்ரத்யக்ஷவிரோதரூபமாகவுமிருக்கிற இந்த இரண்டு தூஷணங் களையும் சொல்லானின்ற பகவானான ஆபஸ்தம்பராலும் வாஃயார்த்த ஜ்ஞாநமாத்ரம் மோக்ஷ ஸாதனமென்பது மறுக்கப்பட்டது. எவ்வாறு என்றால், "புத்தேக்ஷேமப்ரபணம் தச் சாஸ்த்ரார்விப்ரதிஷித்தம், புத்தேசத்க்ஷேமப்ரபணம் இஹைவ ந துக்கமுபலபேத, ஏதேந பரம் வ்யாக்யாதம்" (வாஃயார்த்தஜ்ஞாநம் வந்தவுடன் முத்தியை அடைதலென்பது சாஸ்த்ரவிரூத்தம், வாஃயார்த்தஜ்ஞாநமாத்ரத்தினால் ஜீவந்முத்தி வருமானால் இங்கேயே துக்கத்தை அறியாமலிருக்கவேண்டியதாக வரும். இதனால் மற்றதும் வ்யாக்யானிக்கப் பட்டது.) என்று. "சாஸ்த்ரா" என்கிற பஹுவசனத்தினால் முன் உதாஹரிக்கப்பட்ட அநேக ச்ருதிகளின் விரோதம் கருதப்பட்டது.

விப்ரதிஷேதமாவது அதிக பலமுள்ளதினால் நிராகரிக்கப்படுதல்; ப்ரகாரண ஸமம் போல துல்யபலமுள்ளதினால் நிராகரணமல்ல. பஹுசாஸ்த்ரவிரோதம் ப்ரபலதரம். 'பூயஸாம் ஸ்யாத் பலீயஸ்த்வம்' (அதிக வசனங்களுக்கு ஸ்வல்பவசனத்தைவிட பலாதீதம் உண்டாகலாம், என்ற வ்யாத்தாலென்கிற அபிப்ராயத்தால் விப்ரதிஷித்தமென்று உரைக்கப்பட்டது.

இந்த தூஷணத்திற்குப் பிறர்களால் இரண்டு விதமாக எந்த மறுமொழி உரைக்கப் பட்டதோ அதை அநுவதித்து தூஷிக்கிறார் நசுவாச்யம்—என்று. வாஃயம் ஜ்ஞாநோத் பத்தியை இப்பொழுது உண்டுபண்ணுகிறதில்லை. என்று ஒரு நிர்வாஹம் அதைக் கூறுகிறார் பேதேதி. இப்பொழுது ஜ்ஞாநோத்பத்தி காணப்படுகிறதென்றால் அதன் பரிஹாரத்தின் பொருட்டு சொல்லுகிறார் அவித்யாநிவர்த்தகம்—என்று. பிறகும் வாஃயத்தினு லேயே அவித்யாநிவர்த்தகமான விசதஜ்ஞாநோத்பத்தியுண்டாகுமேயானால் இப்பொழுதே உண்டுபண்ணட்டும் எனில் கூறுகிறார் பேதவாஸநாயமிதி. ப்ரதிபந்தகாபாவங்கூட காரணகலாபத்தில் உள்ளடங்கினது. ஆகையால், ஸாம்கிரியின் குறைவினால் ஜ்ஞாநமுண் டாகவில்லை. த்யாநாதிவிதிகள் ப்ரதிபந்தகநிராஸத்துக்கு ஸாதகங்களென்று கருத்து.

இதனால் சாஸ்திரபாத்தியக்ஷவிரோதங்கள் இரண்டும் பரிஹரிக்கப்பட்டவைகளாக ஆகின்றன. ஜ்ஞாநாதிகர்களாக ச்ருதிஸ்ம்ருதிபாவீதர்களான ஸங்காதிகளுக்குக்கூட ஞாநாநுபத்தி உபந்நமாகாதென்கிற சங்கையை நீக்குவதற்காக வேறு நிர்வாஹத்தைக் கூறுகிறார் ஜாதேபி—என்று. அவித்யை ஒன்றானதாலும், பரபஞ்சபாதிபாஸமானது அத் விநீயமான பரஹமத்துக்கு ஸ்வப்நரூபமாக இருப்பதாலும் ஸ்வஸ்ய என்று—கூறப்பட்டது. 'ந தோஷாய' அநிவர்த்தகத்வமானது தோஷத்தின்பொருட்டு ஆகிறதில்லை. ஜ்ஞாநோதயமுண்டாகியும் ப்ரமநிவ்ருத்தி உண்டாகாமலிருப்பதில் த்ருஷ்டாந்தத்தைக் காட்டுகிறார் சந்த்ரைகத்வம்—என்று. பேதஜ்ஞாநம் நிவ்ருத்தியாமலிருந்தால் பந்தகமாக ஆகட்டுமென்கிற வினாவுக்கு விடை அறிவிக்கிறார் அநிவ்ருத்தமபி என்று. நெந்மூலத்வேந—அவித்யை என்கிற மூலம் வெட்டப்பட்டு போனபடியால். கார்யகரமாக ஆகிறதில்லை—எவ்வாறு, எரிக்கப்பட்ட வஸ்துமானது முந்தின ஸந்த்வேசத்தோடு அறியப்படாநின்றிருந்தபோதிலும், உடுத்ததல் முதலிய கார்யங்களுக்கு யோக்யமல்லாததாக க்ரமமாக விராசத்தை அடையுமோ,—எவ்வாறு குயவனால் சுற்றி விடப்பட்ட சக்ரமானது சுற்றும்படி செய்விக்கிறவனுடைய செய்கை ஒய்ந்துபோனாலும்கூட முந்தின வேகத்துக்கு உடன்பட்டபடியால் கொஞ்சகாலம் தானாகவே சமூன்று க்ரமமாக ஒய்வடைகிறதோ. அவ்வாறு என்று கருத்து.

இங்கு இதி சப்தத்திற்கு ந ச வாச்யம் என்பதோடு அந்வயம்.

லாஷ்யம்:—

ஸதூம் ஸாஜிபூம் ஜ்ஞாநாநுபூததூநாவவதே: | ஸதூஜலி விவரீதவாஸநாயாஜெவாவதேஸுநிஜாபிவிஸ்யாய கஜ்ஞாமொதூதிபூதகாஸி | ஸதூவி வாக்யாயஜ்ஞாமெ சுநாபி வாலநயா ஜாதூயா ஹெஜ்ஞாமஜெநாவதூத உதி லவதா ந ஸகேத வகூழ்; ஹெஜ்ஞாமஸாஜிபூம் சுவி வாலநயா ஜியூரலிவகேவ ஜ்ஞாமொதூதெவ நிவ்ருத்தவாஸ | ஜ்ஞாமொதூதாவலி ஜியூரலிவாயாஸஸூ சுநிவ்ருதேள நிவதூகாஸூர ஹவாஸ சுஜாவிடிவி நாலூ வாலநயா நிவ்ருத்தி | வாலநா காயபூம் ஹெஜ்ஞாமஜெஹேலிமும், சுய வானுவதூத உதி வாலி ஸலாஷிதாமிவம்ஜ்ஞாநாஜெள து வாலகஸஸிபாவலி ஜியூர ஜாமஹெதொ: வரஜாயபூதிநாபிஜொஷஸூ ஜாமவாயு சுவாலாவெநாவி நஷுசுவாஸ, ஜியூரஜ்ஞாமாநுவூதிரவிருகா, ப்ரஸுபுபூரணவரயிதசேவ ந ஸயாபிகாயபூண நிவதூதெதி சுவிவ ஹெஜ்வாலநாநிரஸநயாரெண ஜாமொதூதிஸூ வமஜ்தாம் சுஜாவிடிவி ஜாமொதூதிநு வெதூதி: | ஹெஜ்வாலநாயா சுநாபிகாமொவலிதசேவநாவரிதிதவாஸ, தவிரெயி ஹவநாயாஸூசுவாடிநயா தநிரஸநாமாவவதே: | சுதொ

வாக்ஸூரமபுஜாநாடிநுஷேவ யூரநொவாவஸநாஜிஸவ்வாஸு
ஜாம வெஷாணவாகெஸுவிபுயிதிதடி ||

த்யாநுக்குறநீ தவாக்யமாகிற ஸாமக்ரீ இருக்கும்பொழுது ஜ்ஞானமுண்டாவதில்லை என்று சொல்வது பொருந்தாது. விபரீத வாஸனையிருக்கும்பொழுதே ஆப்தர்களுடைய உபதேசம், அனுமானம், இவை முதலியவைகளால் பேதவாஸனைகளுக்கு பாதகமாகிற ஜ்ஞானத்தின் உத்பத்தி காணப்படுவதால் பொருந்தாது. வாக்ஸூரத்த ஜ்ஞானமுண்டானபோதிலும் அநாதியாயுள்ள அல்பபேத வாஸனையினால் பேதஜ்ஞானத்துக்கு ஸாமக்ரியான வாஸனையும் மித்யாருபமானது பற்றி ஜ்ஞானோத்பத்தியினாலேயே நிவ்ருத்தி அடைந்துவிட்டபடியால் ஜ்ஞானம் இறந்துமித்யாருபமாக அந்த வாஸனை போகாமலிருக்குமேயாகில் வேறு நிவ்ருத்தவஸ்து இல்லாமையால் ஒரு பொழுதும் இந்த வாஸனைக்கு நிவ்ருத்தி உண்டாகாது, வாஸனையின் கார்யமான பேதஜ்ஞானம், மூலமற்று இருந்தபோதிலும்கூட தொடர்ந்து வருகிறதென்பது பாலனுடைய பேச்சு.

சுத்தரன் இரண்டு என்கிற ஜ்ஞானம் முதலியவற்றிலோவென்றால், மித்யாஜ்ஞானத்துக்கு ஹேதுவான பரமார்த்தநியாம் முதலிய தோஷமானது ஜ்ஞானத்தால் பாதிக்கத்தகாமையால் இந்த ஸங்கிதியிலும்கூட விராசமடைகிறதில்லை. ஆகையால், மித்யாஜ்ஞானத்தின் அநிவ்ருத்தி விருத்தமல்ல.

கயிறு முதலியவற்றில் ஸர்ப்பத்தின் பயம் முதலிய கார்யங்களோவென்றால் ப்ரபலப்ரமாணத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால் நிவர்த்தி அடைகிறது.

மேலும், பேதவாஸனையின் கிராகாணவாயிலாக ஜ்ஞானோத்பத்தியை ஒப்புக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு ஒருபொழுதும் ஜ்ஞானோத்பத்தி ஸித்தியாது.

பேதவாஸனை அநாதிகாலமாக வ்ருத்தி அடையும்படி செய்யப்பட்டு அபரிமிதமாக இருப்பதாலும், அதற்குவிரோதியான பாவனை அல்பமாக இருப்பதாலும் இதனால் அதை கிராஸிப்பதென்பது பொருந்தாது. ஆகையால் வாக்ஸூரத்த ஜ்ஞானத்தைக்காட்டிலும் வேறுகவே இருக்கிற த்யானம், உபாஸனம் முதலிய சப்தங்களால் சொல்லத்தக்க ஜ்ஞானமானது வேதாந்தவாக்யங்களால் விதிக்க இச்சிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சுருதப்ரகாசிகை:—

முதலில் ஜ்ஞாநாதுத்தியை தூஷிக்கிறார் ஸத்யம் என்று. ந்யாயத்தினாலுபகரிக்கப் பட்ட வாக்யமே ஸாமக்ரீ, பேதவாஸனையானது ப்ரதிபந்தமாக இருக்கிறது—என்றால் சொல்லுகிறார் ‘ஸத்யமபி’ என்று. நிவர்த்திக்கத்தகுந்த வாஸனே நிவர்த்தகத்தின் உத்தத்திக்கு ப்ரதிபந்தமாகாதென்று பொருள். ஆதிசப்தத்தால் இந்திரியம் க்ரஹிக்கப்படுகிறது. எவ்வாறு, நெடுங்காலமாக இருளடைந்த குகையில் தீபமானது ப்ரகாசமுண்டாகாமல் இராதோ, அந்த தீபமானது ஏற்றப்பட்டவுடன் இருள் எவ்வாறு நாசமடைகிறதோ, எவ்வாறு ஒரு இடத்தில் ஸர்ப்பமென்கிற வாக்யத்தினால் மனிதன் நெடுங்காலம் ப்ரமமூன் ளவனாக இருந்தபோலும், அங்கு ஸர்ப்பமில்லையென்று ஆப்தோபதேசத்தால் அறிகிறானே,—எவ்வாறு தூடு எரிக்கப்பட்டவில்லை என்கிற வசந்தைக்கேட்டு நெடுங்காலம் ப்ரமமூன் ளவனுக்கு பிறகு அங்கு சென்று கணல் முதலிய அடையாளங்களைக் காண்பதினால் தூடு தீயினால் எரிக்கப்பட்டதென்கிற ஜ்ஞாநம் உண்டாகிறதோ,—எவ்வாறு நெடு நேரமாக ஸர்ப்பமென்று நினைக்கப்பட்டிருந்த வஸ்துவில் ஸமீபத்தில் சென்றவுடன் இந்திரிய வ்யாபாரத்தால் கயிறு என்கிற ஜ்ஞாநம் உடனே உண்டாகிறதோ—அவ்வாறு என்கிற அபிப்ராயத்தால், ‘ஆப்தோபதேசலிங்காதிபிர்பாதஜ்ஞாநோத்திதர்சநாத்’ என்று சொல்லப்பட்டது. வேதாந்தவாக்யமன்றோ தார்ஷ்டாந்திகம். அதனால் ஆப்தோபதேசம் முதலில் எடுக்கப்பட்டது.

பிறகு இரண்டாவது நிர்வாஹத்தை அநுவதித்து நிர்வாஹிக்கிறார் ‘ஸத்யமபி’ என்று. மாத்ராயா—அல்பமென்று அர்த்தம். பவதா—ப்ரஹ்மத்தைத்தவிர்த்த எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் மித்யாத்வத்தைச் சொல்லுகிற உன்னால் என்று கருத்து.

பவதா என்கிற பதத்தினால் ஸூசிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தை விவரிக்கிறார் ‘பேதேதி.’ வாஸனையுங்கூட மித்யாபூதமாதலால் அதற்கும் ஜ்ஞாநத்தினால் நிவர்த்தித்தல், அவச்யம் ஆச்யரிக்கத்தத்தென்று கருத்து. ஜ்ஞாநமுண்டாகியுங்கூட வாஸனையானது நிவ்ருத்தி அடைவதில்லை, என்று சொல்லப்படுகிறதா?—அல்லது, அது நிவ்ருத்தித்தபோதிலும் காரணமில்லாமலே பேததர்சனமுண்டாகிறதா?—என்ற இரண்டு சங்கைகளை மனதில் வைத்துக்கொண்டு முந்தினதைப்பரிஹரிக்கிறார்.

‘ஜ்ஞாநோத்தபாவபி’ ப்ரஹ்மத்தைத்தவிர்த்து மற்றதெல்லாம் மித்யையானபடியால் வாஸனையும் ஜ்ஞாநத்தினாலேயே நிவர்த்திக்கத்தக்கது அப்படி இல்லாவிடில், நிவர்த்தகாந்தரமும் ஜ்ஞாநமாதலால் அது இதை நிவ்ருத்தியடையச் செய்யாதென்று பொருள். தானாகவே வாஸனே நிகழ்கிறதென்றாலோ அது யுத்தமன்று: “ஸ்வயமேவ” என்கிற சப்தத்தால் பாதஜ்ஞாநாபேகையின் இன்மை விவகரிக்கப்பட்டிருக்குமாயில், அழிகின்ற வாஸனைக்குங்கூட ஸத்யத்வம் ப்ராஸங்கிக்கும். ஸ்வயமேவ நச்யதி—என்பதினால் தன்னாலேயே தன்னை நாசப்படுத்திக்கொள்ளுதல் விவகரிக்கப்பட்டிருக்குமேயாயில் வ்யாகாதம். பலத்துக்கு உபார்த்தமான காரணத்தின் நாசம் முதலியதால் நசிக்கப்படுதன்மை இருந்தபோதிலும்கூட ஸத்யத்வப்ராஸங்கம் அவர்ஜநீயமே,—கர்மசப்தம் முதலியவை வகளில், வைசேஷிகர்களால் அப்படியே வர்ணிக்கப்பட்டிருப்பதுபற்றி அவைகளுக்கு பாரமார்த்தம் காணப்படுவதால். மேலும்; ஸ்வபகாவஸ்தையில் காணப்படுகிற வஸ்துக்களின் உத்தத்தி முதலியதுபோல, வாஸனே மித்யையாக ஆகும்போது அதன் உத்தத்தி ஸ்தித்திகளும் மித்யையாக ஆவதால், அதன் விநாசமும் மித்யாபூதம்; ஆகையால், விநாசவிஷய ப்ரமையானது மீண்டும் இருக்கிறபடியால் சேஷமில்லாமல் ப்ரமநிவ்ருத்தியானது உண்டாகாது

பிறகு இரண்டாவது ஸந்தேஹத்தைப் பரிஹரிக்கிறார் 'வாஸநா' என்று. 'சிந்நமூலம்' அறுக்கப்பட்ட வாஸனையாகிற மூலம். "பாலிசபாஷிதம்" காரணமின்றி கார்யம் உண்டாக வேண்டியதாக ஏற்படுவதால் என்று பொருள்.

பேதஜ்ஞாநம் காரணமில்லாமலே உண்டாகுமேயானால், அப்பொழுது முந்தியும் ஜ்ஞாநத்தை அபேட்சிக்காமலே உண்டாகலாம்,—சர்வணம் முதலியதில்லாமலே வாக்யார்த்தஜ்ஞாநமுண்டாகலாம்,—அவித்யையில்லாமலே ஜகத்ப்ரமமும் உண்டாகலாம்,—அதிஷ்டாநமில்லாமலே அவித்யையும் கார்யகாரியாகலாம்—என்று கருத்து. அங்ஙனமாகில், பாதக ஜ்ஞாநமிருக்கும்பொழுதே யாது காரணத்தால் சந்த்ராத்வீத்வத்திற்கு நிவ்ருத்தி வருகிறதில்லை?—என்கிற வினாவுக்கு விடை கூறுகிறார் த்விசந்த்ர:—என்று. துசப்தமானது விவக்ஷிதமான அர்த்தத்திற்கு வைஷய்யத்தை உணர்த்துகிறது. பாதகஸந்திதாவபி—பாதகஜ்ஞாநத்தின் ஸந்தியில் கூட நிமிரம், காசம், காமரம்—ஆகிய தோஷங்கள் பரமார்த்தமாதலால் ஜ்ஞாநத்தால் பாதிக்கதகாததாக ஆகின்றன என்று கருத்து.

அவைகள் பரமார்த்தங்களென்று வ்யவஹாரத்திற்காவது பிறரால் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கவைகள். இல்லையேல். ஆப்தோபதேசத்திற்கு அடுத்த கூண்டத்தில் சுயிற்றில் ஸர்ப்ப வ்யவகாரத்திற்கு நாசம் வருவதுபோல, தோஷம், மித்யை என்கிற வசநத்திற்கு அடுத்த கூண்டத்தில் தோஷநிவ்ருத்தியினால் சந்த்ராத்வீத்வ வ்யவகாரங்களுக்கு நாசம் வரவேண்டியதாக ஆகும். ஆகையால், தோஷமிருப்பதால் பேதப்ரமமாகிறது மூலமுள்ளது. இதனால் பாதகஸந்தியில் பாதிக்கத்தக்கதின் ஸத்தையும், காரணமில்லாமலே கார்யமுண்டாகுதல் என்கிற இரண்டு தூஷணங்களும் த்ருஷ்டாந்தத்தில் பரிசுரிக்கப்பட்டதாக ஆகிறது. அந்ந்ர மதத்திலோவென்றால், இரண்டு தூஷணங்களும் இருக்கவே இருக்கிறது. அப்படியானால், ஆப்தோபதேசம் முதலியவற்றுக்கு வையர்த்தம் வருமென்றால், சொல்லுகிறார்—ப்ரபல என்று. ரஜ்ஜுவில் பாம்புப்ரமமுள்ள மனிதனை அபேக்ஷித்த பயம் முதலிய கார்யங்களின் நிவ்ருத்தியானது பலமாக உரைக்கப்பட்டது. ஆதி சப்தத்தால் ஓமீதல் முதலியது காலிக்கப்படுகிறது. இரண்டு சந்த்ரன் என்கிற ஜ்ஞாநத்திலும் தன்னுடைய இரத்திரியங்கள் தோஷமுள்ளவைகளல்ல என்கிற புத்தி நிவ்ருத்தியும், ஓஷதம் முதலியவற்றில் ப்ரவ்ருத்தியும் பலம், ஜந்த்ராஜாலிசபாமாதிகளில் ப்ரமத்துக்கு ஹேது ப்ரபல்மாக இருப்பதால், உள்ளபடியே ப்ரமமாக இருந்தபோதிலும் அஸத்யவிஷயத்வ நிச்சயம் ப்ரதிபத்தமாக ஆகுமென்று அதை வ்யாவர்த்திப்பதற்காக ப்ரபல்ப்ரமாண சப்தம். 'நிவர்த்ததே' தோற்றமிருந்தபோதிலும் விஷயம் ஸத்யம் என்கிற நிச்சயப் படியாக ஆப்தோபதேசம் முதலியது பயம் முதலியவற்றின் நிவ்ருத்திக்கு ஹேதுவென்று பொருள். அல்லது, உள்ளபடி வஸ்துஸ்வரூபத்தை நோக்கம் காண்பதற்கு உரிய ப்ரவ்ருத்தியின் வாயிலால் பயம் முதலியதின் நிவ்ருத்திக்கு காரணமென்று பொருள். துசப்தம் சங்கையை விவக்குகிறது.

ஜ்ஞாநத்தின் அறுத்தபதிக்கமானது அநேகர்களுக்கு அபிமதமாக இருப்பதால் வரீம்ஹாவலோகநத்தினால் அதை தூஷிக்கிறார்—அபிச என்று. இது ஸர்ப்பமல்ல சுயிறு, என்பது போல் த்ருஷ்ட த்வாரத்தாலன்றோ பேதநிராகாரணம். அத்ருஷ்ட த்வாரமாக பேதநிராகாரணம் ஏற்படுமேயானால் பேதத்துக்கு ஸத்யத்வம் ப்ரஸங்கிக்கும். ஆகையால், அதிகமான பேதவாஸனைக்கு அல்பமான அத்வைத வாஸனையினால் நிராஸம் உபபந்தமாகாதென்று பொருள்.—அத்ருஷ்டத்வாரமாக நிவர்த்த்யத்வம் சொல்லப்படுமேயாகில் நிவர்த்திக்கத்தக்கதற்கு ஸத்யத்வம் அநிஷ்டமல்ல; த்யா

னத்தினால் நிவர்த்திக்கத்தக்க ஸர்ப்பத்துக்குப்போல, வ்யவஹார தசையில் வாஸனைக்கு ஸத்யத்வத்தை ஒப்புக்கொள்ளுவதால் ஜ்ஞாநம் உண்டாகிவிட்டதேயாகில் அந்த பேத வாஸனையின் உத்பத்தி, ஸ்திதி, விநாசங்கள் — பாதிக்கப்பட்டவைகளாக ஆகும்— எனில், இவ்வண்ணமல்ல. த்யாநத்தால் நிவ்ருத்திக்கத்தக்க ஸர்ப்பத்திற்கு அநித்யத்வமே. ஒர்பொழுதும் பாத்த்யத்வம் வித்திக்கிறதில்லை. அப்படிப்போலவே, அந்ருஷ்டத்தினால் நிவர்த்திக்கத்தக்க வாஸனைக்கும் வாஸ்தவமான ஸத்யத்வம் ப்ரஸங்கிக்கும். ஐக்ய பாவநாஸுபமான நிதித்யாஸநம் ப்ரதிபந்தநிவர்த்தகமாகுமேயாகில், கூறப்பட்டுள்ள தோஷம் வரும். அதுவோ ப்ரதிபந்தநிவ்ருத்தியின்பொருட்டு ஆகாது. பின்னையோவென்றால், வாஃபார்த்தஜ்ஞாநத்தின் உதயத்துக்கு ஸஹகாரி, என்று சொல்லில், இப்படியல்ல. ஸம்ருதிரூபமான நிதித்யாஸநமானது அனுபவஸாபேக்ஷமாக இருப்பதால் அதற்கு வாஃபார்த்தஜ்ஞாநத்தை உண்டுபண்ணுவதில் ஸஹகாரித்வம் பொருந்தாது—என்றாலும், ப்ரோக்ஷாநுபவத்திற்கு த்யாநம் அநுபகாரமே. ஆகிலும், நிதித்யாஸநத்தினால் உதவி புரியப்பட்ட வாஃயமானது அப்ரோக்ஷ்யத்திக்கு காரணமாக ஆகலாம்—என்றால், இவ்வண்ணமல்ல. நிதித்யாஸநத்தினால் ஸஹகரிக்கப்பட்டிருந்தபோதிலும், சாப்தமாக இருப்பதினாலேயே அப்ரோக்ஷஜ்ஞாநத்திற்கு காரணமாகாது, ஜ்யோதிஷ்டோமவாஃயம்போல, இவ்வண்ணமாக சாஸ்த்ரப்ரத்யக்ஷங்களுக்கு விரோதம் வருவதாலும், அவைகளுக்கு அவிரோத நிர்வாஹம் உபபந்மகாமையினாலும், வாஃபார்த்தஜ்ஞாநமாத்ரத்திற்கு நிவர்த்தகத்வம் ஸம் பவியாமையாலும், வேறு வழி இல்லாமையால் வாஃபார்த்தஜ்ஞாநத்தைக்காட்டிலும் வேருகவே இருக்கிற முக்திபாயஜ்ஞாநம்விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்று கூறுகிறார் 'அத:' என்று.

லாஷ்யம்:—

தயா வ ரூபதய:—'விஜாயபூஜிதா கௌடிக' 'சுநாவிஷு விஜாநாதி' 'ஒலிதெவாதாநம் யூயய' 'நிவரயுதம் ஜுதூஜ வாசு பூஜுஷுதெ' 'சூதாநஜெவ ரொகஜுவாஸித்' 'சூதா வாசுரெ! ஓஷடிஷு, ஸ்ரோதவெஷா ஜெவெஷா, நிபியூஸிதவஷு, வெஷாஜெஷடிஷுஷுவிஜிவாஸிதவஷு' 'உதெவஜாஷு: |

சுதூ நிபியூஸிதவஷு உதூஜிதெகாஸூராக் 'சுநாவிஷு விஜாநாதி, விஜாய பூஜிதா கௌடிக' 'உதெவஜாஷிவிவாசூர யூஜாநவஷு யூரெநாவகாரகசுவாடி நுவிஷு விஜாயஉதூநஜிஷுபூஜிதா கௌடிக, விஜாநாதிஉதி யூரநம் வியீயதெஸ்ரோத வஷு உதி வாநுவாடி; ஸூயூயஸூயடிவாநசெவநாயீதவெ ஷு வாநுஷு: பூயொஜநவடிடிவவெயிசுவடிஸடிநாதுனி ணடியூய ஸூயஜெவ ரூவணெ பூவதடித உதி ரூவணஸூ பூவசுவாசு! ரூவணபூதிஷூயடிசுவாநுநவஷு ஜெவஷு உதி வாநுவாடி! தவூயூநஜெவ வியீயதெ! வசுஷுதிவ— 'சூவூதிரவசூஷுவடிஸாசு' (ஸ். ஸூ, ச. க. க.) உதி!

விஜி உபாஸி இவ்விரண்டு பதங்களும் பர்யாயங்களாக ஒன்றோ
டொன்று கலந்து உபக்ரமவாக்யங்களிலும், உபஸம்ஹாரவாக்
யங்களிலும் காணப்படுவதால், “மகோ ப்ரஹ்மதெயுபாஸீத”
(மனதை ப்ரஹ்மமென்று உபாஸிக்கக்கடவன்.) என்கிற இடத்தி
லும்,

“பாதி ச தபதிச கீர்த்யா யசஸா ப்ரம் மவர்சஸேக ய ஏவம்
வேத.” “கஸவேத அக்ருத்ஸகோ ஹ்யேஷ ஆத்மேத்யேவோ
பாஸீத,” “யஸ்ரத்வேத யத்ஸ வேத ஸ மயையததுக்த:” எவன்
இவ்வண்ணம் அறிகிறாரோ அவன் கீர்த்தியினாலும் யசஸ்னாலும்
ப்ரம்மவர்சஸத்தினாலும் ப்ரகாசிக்கிறான். சத்துக்களைத்தன்
சக்தியினால் வாட்டுகிறான். அவன் அறிகிறானில்லை, அவன்
அபூர்ணனன்றோ. ஆத்மா என்றே உபாஸிக்கக்கடவன், எவன்
அதை அறிவனோ, எதை அவர் அறிவாரோ, அவரும் அதுவும், என்
னால் கூறப்பட்டது என்கிற இடத்திலும் “அநு ம தாம் பகவோ
தேவதாம் சாதி யாம் தேவதாமுபாஸ்ஸே” (ஹே! * பகவானே!
எந்த தேவதையை உபாஸிக்கிறீரோ அப்படிப்பட்ட இந்த
தேவதையை எனக்கு உபதேசிப்பீராக) என்றும்.

ச்ருதப்ரகாசிகை:—

பாசிசேஷ்யம் மாத்ரமல்ல. அதனால் அநுக்ரஹிக்கதக்க ச்ருதிகளும் இருக்கின்றன
என்று கூறுகிறார் ததாச என்று. விஜ்ஞாய என்கிற பதம் முதலாக இரண்டு வாக்யங்களில்
ஜ்ஞாநஸாமான்யபோதக சப்தமும், இரண்டு வாக்யங்களின் உபாதானமும் உபஸர்கங்கள்
வெவ்வேறாக இருந்தபோதிலும், விதிப்ரத்யத்தை சுற்றில் உடைத்தாயிருப்பினும், அவ்
வண்ணமில்லாதிருப்பினும், அர்த்தபேதமில்லை என்பதைத் தெரிவிப்பதற்காக, த்யாயத என்
பது விசேஷசப்தம். நிகாய்ய என்று த்யானத்துக்கு ப்ரத்யக்ஷஸமநாகராத்வம் காட்டப்
பட்டது. சாய்ரு தர்சனே என்று தாது. உபாவீத என்பதில் ஜ்ஞாநத்துக்கு உபாஸந
சப்தவாச்யத்வம் விதித்தது. அந்வேஷ்டவ்ய: என்பதில் மநகத்தை ப்ரதானமாகக்
கொண்ட ச்ரவணம் கூறப்பட்டது. நிதித்பாவவீதவ்ய:, விஜிஜ்ஞாவிதவ்ய:, என்று எடுத்த
தினால் ஸந்தந்தமாக இருந்தபோதிலும் வாக்யமானது இஷ்யமாணஜ்ஞாநப்ரதானம் என்
பது காண்பிக்கப்பட்டது. ஸாமான்ய விசேஷ சப்தங்களாக இருப்பதில் ஸந்தந்தங்களான

* பகவான்—ஆறு குணங்களுள்ளவன்.

“உத்பத்திஞ்ச விநாசஞ்ச பூதநாமாகதிம் கதிம்/
வேத்தி வித்பாமவித்யாஞ்ச ஸ வாச்யோபகவாரிதி; என்றும்

ஜச்வர்யஸ்ய ஸமக்ரஸ்ய வீர்யஸ்ய யசஸ: ச்ரிய:

ஜ்ஞாநவாராக்யயோச்சைவ வுண்ணும் பக இஹிணா

என்றும் புராண நிர்வசனம்—

இரண்டு பதங்களும் எடுக்கப்பட்டன. (இத்யேவமாத்யா) இதி, சப்தமானது எடுக்கப்பட்டிருக்கிற ச்ருதிவாக்யத்தின் ஸ்வரூபமாந்தரநாசகம், ஏவம் சப்தமானது ஸந்தர்ப்யத்தை ஈற்றிலுடைத்தாயிருத்தல், விதிபர்த்தத்தை கடைசியில் கொண்டிருத்தல், அங்ஙனமில்லாமை, உபஸர்கங்களுடைய வேறுபாடு, இது முதலிய ப்ரகாரங்களைக்காட்டுகிறது. உதாஹரிக்கப்பட்ட வாக்யங்களில் ஜ்ஞாநஸாமான்யத்தை உணர்த்துகிற பதங்களுக்கு விசேஷாகாங்கைஷு வருங்கால், வாக்யார்த்தஜ்ஞாநஸ்வரூபமான விசேஷம் பர்யவஸாந்யூமியாக ஆகலாமென்ற சங்காநிவ்ருத்தியின் பொருட்டு சொல்லுகிறார் அத்ர என்று. அத்ர—எடுக்கப்பட்ட வாக்யங்களில் இத்யேவமாதிபி: த்யானம் விதியதே என்று அவ்யம்.

‘நிதித்யாவிதவ்ய இத்யாதிகா’ ஆகி சப்தத்தால் ஸந்திரிவிதஜ்ஞாந விசேஷ வாசியான வாக்யந்தாம் விவக்ஷிக்கப்பட்டது. † ஸ்வசாகாப்ரத்யந்யாயத்தால் ஐகார்த்த்யமும்—அது சொல்லப்படாததும், ஆகாங்கிக்கப்பட்டுள்ளதமான அர்த்தத்தின் ஸ்வீகாரத்தை பலமாகக்கொண்டதன்றே. அந்த இடத்தில் “சாகோவாமந்த்ரவாந்ராத்” என்கிற ந்யாயத்தால் ஸாமான்யவாசிசப்தங்களுக்கு விசேஷத்தில் பர்யவஸாநம். “அநுவித்ய விஜாநாதி, விஞ்ஞாய ப்ராஜ்ஞாம் குர்வீத்” என்கிற இடத்தில் எந்த பத்தினால் வாக்யார்த்தஜ்ஞாநம் அநுவதிக்கப்படுகிறது—எதனால் த்யாநம் விதிக்கப்படுகிறது—என்று அபேகை வருங்கால் கூறுகிறார் ‘அநுவித்ய விஜ்ஞாயேத்யதூத்ய’ என்று. அநுவாதம் எதற்காகவென்றால் சொல்லுகிறார்—த்யாநோபகாரகத்தவத் என்று. ‘ப்ராஜ்ஞாம் குர்வீத்’ விஜாநாதி, என்கிற வாக்யவ்யயத்தின் உபாதாநத்திற்கு முன்கூறியதே பலம். இவ்வண்ணம் ஸ்மருதிகளிலும் ஸாமான்யசப்தமானது விசேஷோபஸ்தாபகமிருக்குமேயாகில் அந்த விசேஷத்தில் பர்யவஸித்ததாய் காணப்பட்டிருக்கிறது. ‘நிஷித்தபக்ஷணம், ஜைஹ்மயம் உத்த்க்ஷேப வசோந்ருதம், ரஜஸ்வலாமுகாஸ்வாதஸூராபாநஸமாநி து’. (சுஸந்த்ரங்களால் விலக்கப்பட்டவைகளை சாப்பிடல், கௌடில்யம், சிறப்புள்ளவர்களிடத்தில் பொய் சொல்லுதல், உதக்கையினுடைய அதரபாநம் செய்தல் இவைகள் சாராயத்தை குடிப்பதற்கு ஸுமானங்கள்) என்கிற இடத்தில் நிஷித்தஸாமான்யத்தின் பக்ஷணஸாமான்யம் பாதித்யத்திற்கு ஹேதுவென்று அறியப்பட்டிருக்கிறது. “சத்ராகம் வித்வராஹஞ்ச லசுநம் க்ராமகுக்குடம், பலாந்டம் க்ருஞ்ஜநஞ்சைவ மத்யா ஜக்த்வா பதேத்விஜ:” (நாய்க்கொடையையும், மலத்தைத்தின்கிற பன்னியையும், வெங்காயத்தையும், ஊர்க்கோழியையும், உள்விப்பூண்டையும், ஒரு தலைப்பூண்டையும் புத்திபூர்வமாக ப்ராஹ்மணன் சாப்பிடுவனேயாகில் பதிதனாவான்.) என்கிற இடத்தில் நிஷித்தத்துக்கு பக்ஷண விசேஷம் பாதித்ய ஹேதுவெனக்காணப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு முந்தின க்ரந்தமானது பிந்தின விசேஷக்ரந்தத்தில் பர்யவஸிக்கிறது.

ஸாமான்யசப்தம் விசேஷபர்யவஸாயி ஆகட்டும். இங்கோயோவென்றால் ஜ்ஞாநஸாமான்யவாசியான சப்தமானது ‘ச்ரோதவ்ய:’ என்று சாவணஸூபமான ஜ்ஞாநவிசேஷத்தில் பர்யவஸிக்கட்டும் என்றால் கூறுகிறார்—“ச்ரோதவ்ய இதிச:” என்று. சகாரம்

† ஸ்வசாகாப்ரத்யந்யாயம்,—ஒரு விஷயத்தை பல வேதசாகைகளில் எடுத்து சொல்லியிருந்தால், எந்த சாகையில் அவசியம் வேண்டியதான எந்த பாகம் குறைவோ அதை மற்றொரு சாகையிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளுதல்

(இந்த சாகையில் இல்லாததை அந்த சாகையிலிருந்தும், அந்த சாகையில்லாததை இந்தசாகையிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம்.)

சங்கையின் நிவ்ருத்தியிலாவது, ஸமுச்சயத்திலாவது இருக்கிறது. “விஜ்ஞா அநுவித்ய” என்பது போல், இதுவும் அநுவாதமென்று கருத்து. அதை சுருக்கமாக உபபாதம் பண்ணுகிறார்—“ஸ்வாதப்பாயஸ்ய” என்று. ஆபாதப்ரதிதியினால் சர்வணத்துக்கு தானாகவே ப்ராப்தி உண்டாகலாம், மநந்திற் அவ்வித ஹேது இல்லாததால் அதில் பர்வஸாநமுண்டாகவேண்டாமென்றால் சொல்லுகிறார்— ‘சர்வணப்ரதிஷ்டார்த்தத்தா’ என்று. சகாரம் முன்போல் என்றறிக. ‘தஸ்மாத்த்யாநமேவ’ வாக்யார்த்தஜ்ஞாநமல்ல என்று அர்த்தம். ‘ச்ரோதவ்ய:’ என்பது புஸ்தகத்தைப்பார்த்துப் படித்தல் முதலியதை வ்யாவ்ருத்தி செய்கிற விதியாக ஏன் ஆக்கக்கூடாது? என்றால், இவ்வண்ணமல்ல,—வேதாந்தவாக்யங்களுக்கும் புஸ்தகத்தைப்பார்த்தல் முதலியதின் வ்யுதாஸமானது அத்தயபனவிதியினால் வித்தித்திருப்பதாலும், ப்ராஹ்மமீமாம்ஸையை எழுதல், படித்தல் முதலியது நிஷேதிக்கப்பட்ட டிராமையாலும், குருபஸ்தனத்தில் சர்வண சப்தத்திற்கு முக்யார்த்தத்வமில்லாமையாலும், அந்த உபஸத்தியானது இங்கே விதிக்கப்பட்டதாக இருந்தபோதிலும், ‘குருமேவாயி கச்சேத’ என்கிற வாக்யாந்தரத்தால் வித்தித்திருப்பதாலும்.

ந்யாயத்துடன் கூடிய வாக்யமாத்ரத்தால் அறியத்தகாததும் கேவலோபதேசத்தால் அறியத்தக்கதுமான அர்த்தவிசேஷத்தின் சர்வணமானதுச் ச்ரோதவ்ய: என்கிற பதத்தினால் விதேயமென்று சொல்வது கூடாது,—மநந்துக்கு முந்தி இருக்கவேண்டியதாதலால், இந்த சர்வணமானது ந்யாயத்தினால் உபகரிக்கப்பட்ட வாக்யஜ்ஞ்யஜ்ஞாநரூபம் என்று அறியப்படுவதாலும், சப்தஸ்வாஸ்யத்தினாலும். மந்தவ்ய: என்பது § ஆலம்பநஸம்சீலநரூபமான மநவிதியென்று சொல்லத்தக்கதல்ல,—சர்வண சப்தத்திற்கு ந்யாயோபதேமான வாக்யஜ்ஞ்யஜ்ஞாநத்துக்குப்போல், மந்தவ்ய சப்தத்திற்கு அந்த ஜ்ஞாநத்தின் ப்ரதிஷ்டாபநத்தில் ப்ராஸித்தி ப்ராசரியத்தாலும், அதற்கு அபவாதமில்லாமையாலும், இரண்டுக்கும் அப்ராப்தமான அர்த்த த்வய விதாயித்வத்தை ஒத்துக் கொண்டால் வாக்யபேதம் ப்ராஸிங்கிப்பதாலும், கத்யந்தாம் இருக்க விசிஷ்டவிதாநாசர்வணம் அந்யாயமாதலாலும், விதியோவென்றால், பதங்களாலறியப்பட்ட அர்த்தங்களில் ஒரிடத்தில் உபகூட்டணசக்தியுள்ளதாக லாகவத்தின் பொருட்டு அதைத்தவிர்த்த மந்தஸைகளில் தானாகவே அநுவாதத்தை அபேக்ஷித்து அடையும் தன்மையிலாமையால், விசிஷ்டத்தில் தாத்பர்யத்தை அடைகிறது. இந்த இடத்திலோவென்றால், அநுவாதத்திற்கு ஸம்பவமிருப்பதால் விசிஷ்டவிஷயத்வகல்பம் யுக்தமல்ல. ஆகையால், அநுவாதம். இதனால் சர்வண சப்தத்திற்கு யாதவமிசர்வால் சொல்லப்பட்ட நிர்வாஹம் நிரவிக்ஷிபட்டது. இந்த இடத்தில் த்ரஷ்டவ்ய சப்தமானது, உபாயோபேயநிலைகளில் ஸாதாரணமாக இருப்பதால் மேலே நியாமகமாயும் வ்யத்தமான அர்த்தத்துடன் கூடியதுமான வாக்யாந்தரத்தோடுகூட வ்யாக்யானம் செய்யப்பட்டுப்போகிறது. நநு ஸாதாரணத்வமில்லை; த்ரஷ்டவ்ய: என்கிற த்வயத்ப்ரத்யயத்தால் தர்சனத்திற்கு விதேயத்வம் அறியப்படுவதால், பலத்திற்கும் விதேயத்வம் கூடாததால், என்றால் கூறப்படுகிறது—நிதித்யாஸநத்தைப்போல், தர்சனத்திற்கும் விதானம் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டால் வாக்யபேதம் ப்ராஸிங்கிப்பதாலும், நிச்சிதாநுவாதசர்வண மந ஸாதாரணத்தாலும், விதித்வரிச்சயப்ரதிபந்தத்தால் உபாயத்திற்கு தர்சனரூபத்வவிஷயப்ரமாணம் காணப்படாமையாலும், விசிஷ்டவிதித்வாசர்வணம் கூடாது. ‘மநஸைதாந் காமாந் பச்யந் ரமதே ய ஏதே. ப்ராஹ்மலோகே பராத்நம் புரிசயம் புருஷ மீக்ஷதே’ (மனதினால் இந்த காமங்களைப்பார்த்துக்கொண்டு அமிக்குள்—எவன் ஸ்ரீவைகுண்

டத்தில் பரமான் வஸ்துவைக்காட்டிலும் பராக்ஷம், எல்லா ப்ராணிகளுடைய சரீரத்தில் அநுப்ரவேசித்திருப்பவனுமான புருஷனைக் காண்கிருரோ) இதுமுதலியவைகளால் பல தசையில் தர்சனம் ப்ராமாணிகமாக இருப்பதாலும், ச்ரோதவ்ய என்கிற இடத்தில்போல, தவ்யதத்தத்தை அநாதரித்து த்ரஷ்டவ்ய சப்தத்திற்கு பலஸமர்ப்பகத்வம் சங்கிப்பது யுத்த மென்பதனால், மேலே வ்யாக்யேயத்வம்.—

பிறகு உபாஸகம் விதித்வமிதமென்பதை த்ருடப்படுத்துவதற்காக ஸுத்ராகாரருடைய உத்தியைக்காட்டுகிறார் வக்ஷயதிச என்று. அப்படிப்பட்ட ஸுத்திரத்தின் அஸம்பவத்தை நிரஸிப்பதற்கு ஸுத்ரத்தைஎன்கிறார் ஆவ்ருத்தி உபாஸகசப்தத்திற்குஎன்று. சாஸனையில் லாம்பையால் ஸுத்ரத்திற்கு உபாஸகசப்தம் அஸ்புடமென்று அந்நுடைய அர்த்தத்தைச் சொல்லுகிறார் ததிதம் என்று. இரண்டு மூன்று தடவை என்பதை வ்யாவருத்திப்பதன் பொருட்டு “அஸக்ருத்” என்கிற ஸௌந்தரபதம். எதற்கு ஆவ்ருத்தி என்று அபேகை வ்ருங்கால், கூறுகிறார் “நதிதம் வேதநம்” என்று. ததிதம்—அந்த இந்த. மூன்றாவது த்பா னத்தின் முடிவில் “ஏவம் முக்திபலாநியம: ததவஸ்தாவத்ருதே:” என்ற ப்ரஸ்தாபிக் கப்பட்டுள்ளதாயும், மோக்ஷத்தை பலமாக உடையதுமான ஜ்ஞானமென்று பொருள். அல்லது, ப்ராஜ்ஞாம் குர்வீத இது முதலான ஸாமர்ந்யசப்தத்தால் சொல்லப்பட்ட வேதந மானது அஸக்ருதாவ்ருத்திபுமான உபாஸகமென்று பொருள்.

வாக்யத்தின் சுற்றிலுள்ள அவகம்யதே என்ற பதத்தால் “ஆவ்ருத்திராஸக்ருத்” என்கிற ஸுத்ரத்தின் அம்சம் வ்யாக்யாபிக்கப்பட்டது. உபதேசாத் என்கிறபதத்தை வ்யாக்யாணிக்கிறார் “வித்யுபாஸ்யோ:” என்று. ஸ்தலதர்சனத்தையும் உதாஹரிக்கிறார் ‘மந’ என்று. மனோப்ரஹ்ம என்கிற வாக்யம் ராத்ரீருபேயாத் என்பதுபோல. ‘ப்ராக்ரீஷ்டந்தீஹ வாய ஏதா ராத்ரீருபயந்தி’ (ஏவாக்ஸ் ப்ராக்ரீஷ்டாருபமான பலனைப்பெறுகிறார்கள்) என்கிற இடத்தில் ‘ய ஏதா ராத்ரீ:’ என்று ஸத்ராதுவாதம்போல, ‘ஏவம் வேத’ என்று முன் விதிக்கப்பட்டிருக்கிற உபாஸகத்தின் பலார்த்தமாக அருவாதம். கொடுத்தல் அதிகுத்தி முதலிய வேறுபேதத்தால் கீர்த்தியசஸ் இவ்விரண்டிக்கும்பேதம், மனோப்ரஹ்மேத்யுபாலித (மனதைப் ப்ரஹ்மமென்று உபாவரிக்ககடவன்.) இதைமுதலாகக்கொண்ட ப்ரகாணத்திலும், “யஸ்தத்வேத” இதுமுதலான ப்ரகாணத்திலும் வேதந, உபாஸக, வாசிகபதங்களிரண்டுக்கும் விலக்கமிருப்பதால் ப்ரகாணக்யத்தைத்தெரியப்படுத்துவதற்காக “அத்ரா” என்று உரைக்கப்பட்டது. “அஹம்” எந்த தேவதையை உபாஸிக்கிறாயோ அந்த தேவதையைப் பகுத்தறிந்து தெரிவிப்பீராக, அதுஎன்கிற உபஸக்யூர்வகமான சாஸ்தாதுவக்கு பகுத்தறிதல் அர்த்தம், விவேகநம்செய்து தெரிவிப்பீராகஎன்று அர்த்தம், “வ்யவஹரிதாச்ச” என்கிற ஸுத்ரத்தினால் வேதத்தில் உபஸகங்களுக்கு வ்யவஹரிதப்ராயோகம். “ந ஸ வேத” என்கிற இடத்தில் ஸாமீப்யத்தினால் அந்ரசப்தத்திற்கு ப்ரயோகமிலலை. “ந ஸ வேத” என்பது “அத யோஜ்யம்யம் தேவதாமுபாஸத்” என்கிற இந்த வாக்யபூர்வகமாக உபகாரமோபஸம்ஹாரங்களில் உபாஸகசப்தம், நடுவில் வேதசப்தம். இதுவும் முந்தின வாக்யத்தில் “உபகாரமோபஸம்ஹாராத்ரசாத்” என்கிற க்ரந்தத்தால் அபிப்ராயப்பட்டிருக்கிறது. “யஸ்தத்வேத” அந்த ப்ராத்நையறிந்தவர் எந்த ரைசுவர் ‘யஸ்ஸ வேத’ அந்த ரைசுவருக்கு அறியத்தக்கதான எந்த ப்ரஹ்மம். அதையறிந்தவரான யாதொரு ப்ரஹ்மம் ரைக்கவர். இவராலறியத்தக்கது. இரண்டும் உனக்கு என்னால் உரைக்கப்பட்டது என்று அர்த்தம்.

ஸாமர்ந்யவிசேஷஸ்யாயத்தால் வேறு ப்ரகாணத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள ஜ்ஞான ஸாமர்ந்யவாக்யான சப்தங்களுக்கு விசேஷத்தில் பர்வவஸநம்முத்தியே பாஷ்யகாரார

வேயே காட்டப்பட்டிருக்கிறது. ஸூத்ரவ்யாக்யாந்திலோவென்றால், ஒவ்வொரு ப்ரகாணத்திலும் கலந்தே உபக்ரமோபஸம்ஹாரதர்சனமானது “உபதேசாத்” என்கிற பதத்திற்கு அர்த்தமாக உரைக்கப்பட்டது. இரண்டிடத்திலும் இரண்டும் ஹேதுவாகச் சொல்லத்தக்கது, ஆயினும், விரிவாக இல்லாமலிருப்பதற்காக ஒவ்வொன்று சொல்லப்பட்டது. அதிலுலேதான் நான்காவது அத்யாயத்தில் இரண்டையும் காரணமாகக் கூறப்போகிறார். அப்படியில்லாவிட்டால் ‘ததிதம் அபவர்கோபாயதபா விதித்வதிதம் வேதநம்’ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கவேண்டாம். பின்னையோவென்றால் ‘த்யாநம் உபாஸநம்’ என்றே சொல்லப்பட்டிருக்கலாம். வேறுவிதமாக இருந்தால் சங்கிலிப்பிணைபோல், ஒன்றோடொன்று கலந்து தொடர்ச்சியாக வருகிற வசனப் ப்ரகாணத்திற்கு ஒளசித்யம் இராது;—பிந்தியும் “த்யாநஞ்ச தைவதாராவதவிச்சின்னஸ்ம்ருதிஸந்தாநரூபம்” என்று முந்தி ப்ரக்ருதமான த்யாநசப்தத்தினால் நிர்தேசிப்பதால் முந்தின க்ரந்தத்தில் த்யாநத்திற்கு உபாஸநரூபத்வம் விவகரிக்கப்பட்டிருக்குமேயாகில், பிந்தி ‘உபாஸநம் அவிச்சிந்நஸ்ம்ருதிஸந்தாநரூபம்’ என்று உபாஸநசப்தத்தால் சொல்லப்பட்டிருக்கலாம்.

ஹாஷ்யம்—

யா நணு தெதுயாராவடிவி ஹ்ஷுரதிவணநாநாவிவ;
 ப்ரூவாஷுரதி: | ஷுரதிஹஜே ஸவபுத்ரநீதாந விபுரோக்ஷ:
 ஐதி ப்ரூவாயா: ஷுரதெ நவவதெயாவாயசுருவணாசிவா
 வ ஷுரதிடிபுநகமஸஜாநாகாரா; ‘விடிதெ ஹுடிபுத்ரநா:
 விடிதெ ஸவபுஸாநாயா: | க்ஷீபதெ வாவூ கஜாணி தவ்விந
 டிடிஷெ வராவநெ’ ஐதுநெநெகாமபுராசி வாவண ஸதி
 ஸூதாவா ஸுரேஜ்ஷஷு: ஐதுநெந நிஜிபுராவநவூ டிபு
 நவஜாநாகாரதா விபீயதெ | ஸவதி வ ஷுரதெவபாவநாபு
 க்ஷபுடிபுநகமஸஜாநாவிவதா |

த்யாநமாவது, எண்ணையின் தாரைபோல, இடையின்றி தொடர்ந்து வருகின்ற ஸ்ம்ருதி. த்ருவமான ஸ்ம்ருதியானது ஸ்ம்ருதி உண்டானால், ராகம் முதலிய எல்லா க்ரந்திகளுக்கும் ஆத்மத்திக நாசம், என்று த்ருவமமான ஸ்ம்ருதிக்கு மோக்ஷோபாயத்வம் ச்ருதியினால் கூறப்பட்டிருப்பதால் அந்த ஸ்ம்ருதியும் தர்சனமான ஆகாரத்துடன் கூடியது. ‘அந்த பாவா வஸ்து காணப்பட்டவுடன் ஹ்ருதயத்திலுள்ள ராகாதிகள் பினந்துபோகின்றன. எல்லா சம்சயங்களும், விபர்யயங்களும் வெட்டப்படுகின்றன. இவனுடைய கர்மாக்கள் நாசமடைகின்றன’ என்கிற வசநத்தோடு ஏகார்த்தமாக இருப்பதால், ஆகவே, ‘ஆத்மாவா அரோந்ரஷ்டவ்ய:’ என்கிற ச்ருதிவசநத்தினால் நிதித்யாஸநத்திற்கு தர்சனமாவ

நாகராத்வம் விதிக்கப்படுகிறது. ஸ்ம்ருதிக்கு பரவரப்ரகர்ஷத் தால் தர்சனரூபத்வம் ஸம்பவிக்கிறது.

சூருதப்ரகரணிகை:—

இவ்வண்ணமாக ப்ரஸ்துதஸூத்ரார்த்தம் நிச்சயிக்கப்பட்ட பிறகு முந்தி ப்ரக்ருதமான த்யாநத்திற்கு த்ருவாநஸம்ருதித்வத்தை உபபாதிக்கிறார் 'த்யாநஞ்ச' என்று. இது வேதநத்துக்கு அடிக்கடி ஆவ்ருத்தியைச் சொல்லுகிற ஸூத்ரகாரருக்குத்தாந்யம்—எவ்வாறு, ஜ்ஞாநஸாம்யவாசிபத்தங்களுக்கு விசேஷத்தில் பர்யவஸாநத்தினால் அஸக்ருதாவ்ருத்திருபஜ்ஞாநப்ராத்வம் வித்தமோ, அவ்வாறே வேறு விசேஷங்களை உணர்த்துகிற சப்தங்கள் இருக்குமகில், அந்த அர்த்தவிசேஷத்தில் பர்யவஸாநம் ந்யாய்யம் என்று. ஆகையால், ஸூத்ரகாரரால் ஜ்ஞாநத்துக்கு கண்டோக்தமாயுள்ள அஸக்ருதாவ்ருத்திரூபத்தையே உபபாதித்துவிட்டு அவரால் அபிப்ராயப்பட்டிருக்கிற வேறு சூருதிகளால் உபஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிற விசேஷாந்ராத்வத்தைச் சொல்லுகிறார் 'த்யாநஞ்ச' என்று. இந்த க்ரந்தத்தினால் அடிக்கடி ஆவ்ருத்திக்கு வ்யாவஹிதத்வசங்கையை நிரவிப்பதற்காக, விஜாதீயமான ப்ராத்யயாந்ராத்வம் அவ்யவஹிதத்வம் கூறப்பட்டது.

இந்த இடத்தில் இடையில் விட்டுப்போகிற ஸ்ம்ருதிஸந்திக்கும், விடாத ஸ்ம்ருதிஸந்திக்கும் ஸாதாரணமாக த்யாநசப்தமிருக்குமேயானால் 'த்யாநஞ்ச' இது முதலியதால் விசேஷாந்ராத்வத்தில் பர்யவஸாநம் சொல்லப்பட்டதாக ஆகிறது. த்யாநசப்தம் அவிச்சிந்ஸமிருதி ஸந்தாத்வத்தையே சொல்லுகிறதென்றால், த்யாநசப்தம் வ்யாக்யாநிக்கப்பட்டதாகிறது. த்யாநசப்தம் அவிச்சிந்ஸமிருதிஸந்ததியையே சொல்லுகிறதென்பதில் ப்ரமாணவசங்கடறுகிறார் 'த்ருவ' என்று. ஸ்ம்ருதிக்கு த்ருவமாவது வேறான ஜ்ஞாநவிசேஷத்தால் மறைக்கப்படாத ஸந்ததிதான்,—ஸ்ம்ருதிவ்யக்திகளெல்லாம் கூணிகமாக இருப்பதால்.

"அபவர்கோபாயத்வச்சாவணை" அங்கு மோஷத்திற்கு உபாயமாக இருக்கிற வேதநத்திற்கு அடிக்கடி ஆவ்ருத்தி கூறப்பட்டது. இங்கும் அந்த அபவர்கோபாயத்வப்ரத்யயிஜ்ஞையினால் அந்நகே விட்டுப்போகாத தொடர்ச்சியானது விவக்ஷிதருத்து. அந்ததம் என்று ஸ்ம்ருதிக்கு தர்சனரூபத்வம் சொல்லப்படுகிறது 'ஸாச' என்று. விஷயம் ஒன்றாக இருப்பதினால் மாத்ரம் ஸாம்யமென்பதில்லை. அபரோஷபாவத்தாலுங்கூட என்று ஆகார சப்தத்தின் கருத்து. ஹ்ருதயஸ்ய—மனதினுடைய. க்ரந்தய:—ராகாதிகள் அல்லது, 'மஞ்சா: க்ரோசந்தி' (சோளக்காட்டுபந்தங்கள் கத்துகின்றன) என்பதுபோல, ஹ்ருதயசப்தமானது அதில் இருக்கிற ஜீவனைச் சொல்லுகிறது—அன்றிக்கே, ஹ்ருதஸ்தாத்வத்தை அடைந்திருக்கிறான்—என்கிற வ்யுத்தத்தினால், தஸ்ய க்ரந்தி: ப்ரக்ருதிலம்பந்தம். அல்லது, ஹ்ருதய சப்தத்தால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட சரீரம் க்ரந்தி. ஸம்சயசப்தம் விபர்யயத்தைப் காட்டுவதற்காக, தேஹாத்மாபிமானம் முதலியவற்றை ஸ்வரூபமாகக்கொண்டிருக்கிற அவித்யை என்று அர்த்தம்.

கர்மாக்களாவன புண்யபரூபங்கள். அவித்யையினால் ஸஞ்சிதமான கர்மங்களால் உண்டான ப்ரக்திருஸம்பந்தநிவ்ருத்திதான் தர்சனஸமாநாகரோபாஸினை—என்று அர்த்தம்.

'ஏவஞ்சஸதி' உபாயதசையில் ஜ்ஞாநத்துக்கு தர்சனரூபத்வமானது ஸ்பஷ்டமான அர்த்தமுள்ள வாக்யாந்ராத்வங்களால் வித்தித்திருக்குமனவில—என்று பொருள். சப்தமானது

ந்ரஷ்டவ்ய சப்தத்திற்கு பலதசையில் அபிப்ராயத்வசங்கையை நிவ்ருத்திப்பதற்காக, தர்சக சப்தத்திற்கு ஜ்ஞாஸாமாந்யபரத்வம் ஸம்பவித்தாலும் “ந்ரஷ்டவ்ய : ச்ரோதவ்யோ மந் தவ்யோ நிதித்யாவிதவ்ய: ஆத்தமஃ கல்வரோ த்ருஷ்டே ச்ருதேமதே விஜ்ஞாதே இதம் ஸர்வம் விதிதம்” என்று ச்ரவணதிகள் தனித்துச்சொல்லப்பட்டிருப்பதால் ந்ரஷ்டவ்ய : என்கிற பதமானது ஸாக்ஷாத்காரரூபத்வபரம். த்ருஷ்டசப்தமும் அதற்கு ஸமானமான பொருளுள்ளது. அதுவும் உபாயதசையில் அபிப்ராயமுள்ளது,—அது பார்க்கப்பட்டவுடன் ஹ்ருதயக்ரந்தியானது பிளக்கப்படுகிறதென்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால் ‘எதனால் நான் மோக்ஷத்தைப்பெற்றவனாக ஆவேன், பொருளால் மோக்ஷத்தை அடைய ஆசைப்படு வதில் பயனில்லை. இவ்வளவேதான் அர்த்தம்’ என்கிற மோக்ஷமுள்ள முன்பின் வாக்யங் களில் பலத்தை நிர்தேசித்திருப்பதாலும், வேறு பாகாணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஸாக்ஷாத்காரத்வமானது இங்கேயும் சொல்லுவதற்கு அபேக்ஷிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், அபேக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிற விதியைவிட அபேக்ஷிக்கப்பட்டிராததை விதிப்பது துர்பலமாக லாலும்.

த்ருவாநுஸ்மருதிக்கே தர்சகரூபத்வவிதியானது யுத்தமன்று. வெவ்வேறு பாகாணங் களில் கூறப்பட்டுள்ள த்ருவாநுஸ்மருதி, தர்சகம்—இரண்டுக்கும் தவறாசாண்டில்யாதிவித் தையகளைப்போல அந்யோந்யார்பேக்ஷோபாயத்வமன்றோ அறியப்படுகிறது—என்றால், இவ் வண்ணமல்ல,—‘ந்ரஷ்டவ்யோ நிதித்யாவிதவ்ய’ என்று ஒரே வாக்யத்தில் விதிக்கப்பட் டிருப்பதால். அங்கும் இரண்டு வித்யைகளின் விதானம் சங்கிக்கவேண்டாம் ரூபபேதமில் லாமையால். அதனால்தான் ஏகவாக்யத்வம் ஸம்பவிக்கும்பொழுது வாக்யபேதத்தை ஆசா யிப்பது கூடாததாலும், வித்யாத்ரதங்களைப்போல் அவ்விரண்டுக்கும் விகல்பம் ஸங்கம் வரு தலாலும். நிரபேக்ஷோபாயத்வவாதிக்கு அவ்விரண்டுக்கும் விகல்பம் இஷ்டம்—என்றால் அல்ல. வேறு கதி இருக்கும்பொழுது எட்டு விததோஷத்துஷ்டமான அது ஏற்றுக்கொள் ளுவதற்குத் தகுதியுள்ளதாகாது.

வீரஹிவசாஸ்த்ரங்களில் அந்த விகல்பத்துக்கு எட்டுதோஷங்களால் துஷ்டத்வம் காண்பிக்கப்படுகிறதன்றோ, கவீரஹியை அநுஷ்டிக்கும் த்ருணத்தில் யவசாஸ்த்ரத்துக்கு ப்ராமாண்யத்யாகம், (உ) இல்லாத அப்ராமாண்யத்தை ஏற்படுத்தல், (ங) யவாநுஷ்டாநத் தில் அதற்கு இழக்கப்பட்ட ப்ராமாண்யத்தால் ஸ்வீகரித்தல், (ச) ஸ்வீகரிக்கப்பட்ட அப்ராமாண்யத்தை த்யாகம்செய்தல், என்று யவசாஸ்த்ரத்தில் நான்கு தோஷங்கள். (க) யவா நுஷ்டான வேளையிலேயே முத்தனையான ப்ரயோகத்தில் ஸ்வீகரிக்கப்பட்ட வீரஹிசாஸ்த்ரப்ராமாண்யத்யாகம், (உ) அதற்கு அப்ராமாண்பகல்பகம், (ங) மூன்றாவது ப்ரயோகத் தில் வீரஹிகள் உபாதாநம் செய்யப்படும் ஸயத்தில் இரண்டாவது ப்ரயோகத்தில் ஸ்வீ கரிக்கப்பட்ட வீரஹிசாஸ்த்ரப்ராமாண்யத்யாகம். (ச) இழக்கப்பட்ட ப்ராமாண்யத்தை ஏற்றுக்கொள்வது என்று வீரஹிசாஸ்த்ரத்தில் நான்குதோஷங்கள். இங்கும் ஸம்பவத்துக் குத் தக்கபடி தோஷராப்தி அன்றிக்கே, ப்ரதிபத்தியாயமும், அநுஷ்டாநவாயதம், பூர்வவாயமும், பலவாயமும்—என ஒவ்வொன்றிலும் நான்கு தோஷங்கள் வருவதால் எட்டுதோஷங்களால் துஷ்டத்வம் விர்த்திக்கிறது. ஆகையால், வேறு கதி இருக்கும்பொழுது விகல்பம் கூடாததாலும் த்ருவாநுஸ்மருதி, தர்சகம்—இவ்விரண்டுக்கும் தனித்து உபாயத்வம் கிடையாது. ஸச்சயமும் இல்லை. சசப்தம் கேட்கப்படாததால் தர்சபூர்ண மாஸங்களுக்குப்போல, த்வந்த்வநிர்ந்தேசமில்லாமையாலும். பரமாத்மா அதித்திரியமாத லால் ஸாக்ஷாத்காரம் கண்ணால் சப்தச்ரவணம்போல யோகத்தைத்தொடங்கினவனைத் குறித்து அந்த ப்ரஹ்மஸாக்ஷாத்காரவிதானம் அசக்யமாக இருப்பதாலும், சப்தவிஷயங்

என ஸ்மரணம், சாக்ஷுஷஜஞாநம்—இவ்விரண்டுக்கும்போல், ஸமுச்சயமானது அருப பந்தம்.

பரமாத்மா யோகத்தினால் பரிசுத்தமான மனத்தினால் க்ரஹிக்கத்தக்கவகை இருப்பதால் அந்த பரமாத்மாவைக்காண்பது கண்ணால் சப்தத்தை க்ரஹிப்பதுபோலுமென்று சொல்லக்கூடாதாதலால் தர்சனோபாயமாக இருக்கிற வ்யாபாரத்திற்கு விதேயத்வம் உப பந்தவாதால் ஸமுச்சயம் ஸம்பவிக்கிறதென்றால்,—உண்மையே; அவனுடைய தர்சனத்திற்கு உபாயம் எது? ‘ததஸ்து தம் பச்சயதேநிஷ்களம் த்யாயமாந:’ (அந்த பரமாத்மாவை ஸாக்ஷாத் கரிக்கிறான்.) என்கிற ச்ருதியிருப்பதினால் த்யாநமே என்றால், அப்பொழுது த்ரஷ்டவ்ய: நிதித்யாவதேவ்ய: என்கிற இரண்டு பதங்களுக்கும் புரருத்தி ஏற்படும். இரண்டுக்கும் தர்சனோபாயத்த்யாவதிபரத்வம் ஸாநமாதலால் த்ரஷ்டவ்ய: என்று தர்சனோபாயம் விதிக்கப்பட்டவுன் எது உபாயமென்று அபேக்ஷிக்குங்கால் நிதித்யாஸநம் விதிக்கப்படுகிறது.

த்ரஷ்டவ்ய:” என்கிற பதமில்லாவிடில் நிதித்யாஸநத்திற்கு தர்சனோபாயத்வமறியப்படமாட்டாததால் அதைத்தெரிவிப்பதற்காக ப்ரயோகிக்கப்பட்டிருப்பதால் புரருத்தி இல்லையென்று சொல்வாயோயாகில், அது சரியல்ல. த்ரஷ்டவ்யபதத்தைக்கேட்டும் தர்சனத்திற்கு த்யாநஸாத்யத்வம் தோன்றாததலால், ‘தர்சனத்தில் விருப்பமுள்ளவனால்’ என்று இல்லையே. அவ்வாறு இருந்தாலன்றோ ஸ்வர்க்யாகங்களைப்போல் ஸாத்யஸாதநபாவம் அறியப்பட்டதாகும். த்யாநத்தைக்குறித்து ச்ரவணமநங்களுக்குப்போல், தர்சனத்தைக்குறித்து த்யாநத்திற்கு த்ருஷ்டமான உபகாரம் ஒன்றுமில்லை,—ஆகையால் வேறுபரமாணத்தினால் அவ்விரண்டிருக்கும் ஸாத்ய ஸாதநபாவஜ்ஞாமேற்படுவதால் வையாத்தியம். மேலும், தர்சனம் த்யானஸாத்யமானால், த்யாநம், தர்சனம்—இரண்டுக்கும் ஸமுச்சயமும் ஸம்வியாது: தர்சனத்தைக்குறித்து ஸமுச்சயத்தை சொல்லுவாயாகில், தர்சனத்திற்கு தர்சனம் ஸாதநமென்று ஆத்மாச்சய தோஷம் ப்ரஸங்கிக்கும். மோக்ஷத்தைக்குறித்து ஸமுச்சயத்திற்கு சம்பவமில்லை, தன்னால் ஸாதிக்கப்பட்ட தர்சனத்தினால் விலக்கப்பட்டிருக்கிற த்யாநத்திற்கு மோக்ஷத்தைக்குறித்து தர்சனத்தோடுகூட நெருங்கின ஓர் வித உபகாரமுமில்லாமையால், யாகத்தின் நிஷ்பத்தியை ப்ரயோஜனமாகக்கொண்ட ப்ரோக்ஷணம், அவகாதம்—முதலியவைகளுக்கு அபூர்வத்தை உண்டெண்ணுவதில் யாகத்தோடுகூட ஸமுச்சயமில்லையன்றோ. ஸாக்ஷாத் காரத்தைக்குறித்து த்யாநத்துக்கு இடைவெளியின்றி நெருங்கின உபகாரம் வித்திப்பதிற்பொருட்டு, தர்சனஸமாகாரம் என ஜ்ஞாநாந்தரம்விதேயமென்று சொல்லப்படுமேயாகில், அது யுத்தமல்ல,—ஸ்வர்கத்தைக்குறித்து ஜ்யோதிஷ்டோமம்போல், நிதித்யாஸநத்திற்கு ஸாத்யத்தைக்குறித்து நிரபேக்ஷோபாயத்வப்பாதி யின் ஸ்வாரஸ்யத்திற்கு பங்கம் ப்ரஸங்கிப்பதால். “ஜ்யோதிஷ்டோமேந ஸ்வர்காமோயஜேத” என்கிற வாக்க்யத்தினால் அறியப்பட்டிருக்கிற ஜ்யோதிஷ்டோமத்திற்கு ஸ்வர்க ஸாதநத்வமானது வேறு கர்மாவை அபேக்ஷிக்கிறதாக அறியப்படுகிறதில்லையன்றோ—இந்த இடத்தில் சப்தமுமில்லை, த்வந்த்வஸமாஸமுமில்லை. ஆகையால், தர்சனஸாநாகாரதாரூப விசேஷணத்திற்கு எது விசேஷ்யமென்று ஆகாங்கித்தால், வேறு விசேஷ்யமும் காணப்படவில்லை. நிதித்யாஸநமோ பக்கத்திலிருக்கிறது. ஆகையால், அதே தர்சனஸாநாகாரமாக விதிக்க விரும்பப்பட்டதென்று ஒப்புக்கொள்வது யுத்தமானது. அவ்வாறு ஒப்புக்கொண்டால் வாக்க்யபேதமும் உண்டாகாது. நிதித்யாஸநத்திற்கு நிரபேக்ஷோபாயதாபாதிதிஸ்வாரஸ்யமும் பாதிக்கப்படமாட்டாது.

விசிஷ்ட விதியை ஆசிரியிக்கும்படிக்கத்தில் உபதேசத்தினாலேயே அறியத்தக்க அர்த்தத் தின் சர்வணம், சுபாசர்யமநம், தர்சனம்—இவைகளோடுகூட மூன் நிதித்யாஸவீதி ஏன் இருக்கக்கூடாதென்றால் இவ்வண்ணமல்ல,—நான்கு அம்சங்களில் தாத்பர்யம் கல்பிப்பதைவிட இரண்டுக்கு அந்த தாத்பர்யத்தைக்கல்பிப்பதில் லாகவமிருப்பதால், இன்னமும், லகு வானபகூம் ஸம்பவிக்கிறதாக இருக்க குருவான பகூத்தை ஆசிரியப்பது பொருந்தாததாலும். இந்த வாக்யத்தில் விதாநமில்லாமையால், உபதேசத்தால் வரத்தக்க அர்த்தஜ்ஞாநம், ஆலம்பநஸம்சீலநம்—இவ்விரண்டுக்கும் அவித்தியானது ஸந்தேகிக்கத்தக்கதல்ல, ‘தஸ்மாத் ப்ராஹ்மண: பாண்டித்யம் நிர்வித்ய பால்யேந திஷ்டாஸேத் பால்யஞ்ச பாண்டித்யஞ்ச நிர்வித்யாத்முரி:’ (ஆதலால் ப்ராஹ்மணன் பாண்டித்யத்தைப்பெற்று பாலபாவத்தோடு இருக்க விரும்பவேண்டும். பால்யத்தையும் பாண்டித்யத்தையும் பெற்று பிறகு முனியாக ஆகுகுன்.) என்று தன்னுடைய வித்திக்கு வேறொன்றை அபேகியாத வாக்யாதர்த்தம் வித்தித்திருப்பதால் அதல்லவோ நிரூபிக்கப்படப் போகிறது. ஆகையால், தர்சனமநாகாரதவ விசிஷ்ட நிதித்யாஸநம் விதிக்கப்படுகிறது. இப்படி இருந்தபோதிலும் எல்லா உபாஸங்களுக்கும் தர்சனமநாகாரூபத்வவித்தி வராதது,—தர்ஷ்டவயோ நித்யாவிதவ்ய: என்கிற வாக்யமானது மைத்ரேயீப்ராஹ்மணத்தி லிருப்பதால். ஆகையால், அங்கு ப்ரதிபாதிக்கத்தக்க உபாஸநாவிசேஷத்துக்கே அப்படிப்பட்ட ஸ்வரூபம் ப்ரதிபாதிக்கத்தக்கதாக ஆகும் என்றால்; இவ்வண்ணமல்ல,—“ஆத்மநி கல்வரே தர்ஷ்டே ச்ருதே மதே விஜ்ஞாதே இதம் ஸர்வம் விதிதம்” என்கிற அவ்விடத்தி லிருக்கிற வாக்யத்தினாலே ஜகத்காரணவிஷயமான எல்லா உபாஸங்களுக்கும் தர்சனமாநாகாரநிதித்யாஸநரூபத்வமறியப்படுவதால். இந்த வாக்யம் வித்யாவிசேஷவித்யாகமல்ல; காரணஜ்ஞாதர்தால் எல்லாம் அறியப்பட்டதாக ஆகிறதென்கிற ப்ரதிஜ்ஞாநப்ராதான் யத்தால். காரணமேயன்றே எல்லா வித்யைகளாலும் உபாவிக்கத்தக்கது; ‘எது த்யாநம் செய்யத்தக்கது’ என்று தொடங்கி ‘காரணந்து த்யேய’ என்று காரணத்துக்கே த்யே யத்வத்தை விதித்திருப்பதால். காரணவிஷயமான உபாஸநமானது இந்த இடத்தில் தர்சனமநாகாரநிதித்யாஸநரூபமாக அறியப்படுகிறது. இந்த வாக்யத்தில் விஜ்ஞாத சப்தம் நிதித்யாஸநத்தைச்சொல்லுகிறது,— ‘தர்ஷ்டவ்ய: ச்ரோதவ்யோ மந்தவ்யோ நிதித்யாவிதவ்ய: த்ருஷ்டே ச்ருதே மதே விஜ்ஞாதே’ என்கிற ஸ்தாநப்ரமாணத்தினால். அதனால் இந்த வாக்யமானது ஸர்வவித்யாஸாதாரண காரணம்தர் விஷயமாக இருப்பதால் ஜகத்காரணோபாஸநமளில் அது தர்சனமநாகார நிதித்யாஸந ரூபமென்று அறியப்படுகிறது.

மேலும், பற்பல வித்யைகளுக்கு விகல்பம் சொல்லப்படப்போவதால், குருபகூ விஷயமான சாஸ்தரத்திற்கு வையர்த்ய ப்ராஸத்தி வருவதால் குருகுலயதங்களுக்கு விகல்பம் தகாததாலும், வஸ்துஸாமர்த்யம் ப்ரகரணத்தைவிட அதிக பலமுள்ளதாக இருப்பதாலும், த்ருவாநுஸம்ருதிருபத்வமும், தர்சநரூபத்வமும், இனி சொல்லப்போ கிற பத்திருபத்வமும் எல்லா வித்யைகளுக்கும் ஸாதாரணமான ஆகாரங்களாக ஆவதற் கிற த்ருகுதியுள்ளவைகள். இந்திரியங்களால் உண்டாகும் அநுபவத்துக்கல்லவோ அப ரோகூரூபத்வம், அவ்வாறு இருக்க—அது எப்படி ஸம்பவிக்கும்? என்றால் கூறுகிறார் ‘பவதிக’ என்று பாவனை - வாஸனை. தர்சநரூபதா - தர்சன மநாகாரம். ‘வ்ருக்ஷே ப்யாமி’ என்று பர்யாமி? (ஒவ்வொரு மாதிலும் பார்க்கிறேன்) இது முதலிய இடங்களில் கூட ஸம்ருதிக்கு தர்சனமநாகாரத்வம் காணப்பட்டிருக்கிறதென்று கருத்து.

மகந, நீதித்யாஸநங்களுக்கு ஆத்மப்ராப்திவிஷயத்தில் அநுபாயத்வத்தை சொல்லிவிட்டு, இந்த ஆத்மா எவனைத் தானே வரிக்கிறுனோ அவனுலேயே அடையத்தக்கவனென்று சொல்லப்பட்டது. ப்ரியதமனையன்றோ வரிக்கத்தக்கவனாக ஆகிறான். எவனுக்கு இவன் கிரதிசயப்ரீதிவிஷமாக இருக்கிறுனோ, அவனே இவனுக்கு ப்ரியதமனாக ஆகிறான். ப்ரியதமனான இவன் எப்படி ஆத்மாவை அடைவனோ, அவ்வாறு பகவான் தானே முயற்சிக்கிறான் என்று பகவானுலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது—

‘இடைவிடாத ஸம்பந்தத்தை விரும்புகிறவர்களும் ப்ரீதிபூர்வகமாய் என்னை பஜிப்பவர்களுமான அவர்கள் என்னை எதனால் அடைவார்களோ அந்த புத்தியோத்ததை நான் கொடுக்கிறேன்’ என்றும்.

‘ஜ்ஞாநிக்கு நான் எவ்வளவுமட்டில் ப்ரியன் என்பது சொல்ல முடியாது அவ்வண்ணமே அவனும் எனக்கு ப்ரியன்’ என்று.

சுருத்ப்ரகாசிகை:—

பிறகு ஸூத்ரகாரருடைய அபிப்ராயத்தை அறிந்தவர்களுடைய வசந்ததைக்காட்டுகிறார்—“வாக்யகாரேண” என்று. “ஏதத்ஸர்வம்” ஸூத்ரகாரரால் கண்டோத்தமாயும் அபிப்ராயப்பட்டுள்ளதாயுமென்றுபொருள்.

“பாபஞ்சிதம்” பூர்வபக்ஷவித்தாந்தரூபமாக உரைக்கப்பட்டிருக்கிறதென்று பொருள். பாபஞ்சமும்—“வேதஸ்ரூபாஸம் ஸ்பாத்” இதுமுதலான நான்கு வாக்யங்களால்.

வாக்யம் ஒவ்வொன்றையும் வ்யாக்யாபிக்கிறார். “ஸர்வாஸூபநிஷத்தஸு” சாந்தோக்யத்தில் மாத்ரமல்லவென்று அர்த்தம். மோக்ஷஸாதநமாக விதிக்கப்பட்ட வேதநமென்பதினால் கூடாதிஜ்ஞாநம் வ்யாவ்ருத்திக்கப்பட்டது. விஹிதமென்பதினால் அநுவதிக்கப்பட்ட ச்ரவணம் முதலியதின் வ்யாவ்ருத்தி வித்தித்தது. இந்த அர்த்தத்தை பூர்வபக்ஷவித்தாந்தரூபத்தால் வெளிப்படுத்துவதற்காகவும், “ஸக்ருத்ப்ரத்யயம் குர்யாத், என்கிற வாக்யத்திற்கு பூர்வபக்ஷபாத்வசங்கையின் வ்யாவ்ருத்திக்காகவும், ஸக்ருத் இதுமுதலியதை வ்யாக்யாபிக்கிறார். “ஸக்ருத்” என்கிற பதத்தை முதலில் கொண்டிருக்கிற வாக்யமே பூர்வபக்ஷபாம். “வேதஸ்ரூபாஸம் ஸ்பாத்” என்கிற வாக்யமே பூர்வபக்ஷபாம் அல்ல; பின்பே வேதந்திற்கு உபாஸநரூபத்வம் வித்தாந்தம் செய்யப்பட்டபோவதால் என்று கருத்து. அவ்வண்ணமே வித்தாந்திக்கப்பட்டிருப்பதைக்காட்டுகிறார் “வித்தந்து” என்று. வித்தந்து வித்தாந்தமோவென்றால் என்று அர்த்தம். அன்றிக்கே, வேதநமானது உபாஸநம் என்று வித்தம் என்று பொருள்.

‘உபாஸநஸ்பாத்’ என்பதை வ்யாக்யாபிக்கிறார் “வேதநம் அஸக்ருதாவ்ருத்தம்” என்று. இதற்கு ஸூத்ரகாரரால் அபிப்ராயப்பட்டப்பட்டுள்ளதும், வாக்யகாரராலே கண்டோத்தமாயிருக்கிற அவிச்சிந்த்ஸ்மருதிஸந்திரூபத்வத்தைக் காட்டுகிறார் ‘உபாஸநம்

ஸ்யாத்' என்று. 'தர்சநாத்' லோகத்தில் காணப்படுவதால். 'நிர்வசநாத்'—ச்ருதிவாக்யத்தினால். 'தஸ்யைவ' மோக்ஷஸாதநமாக விதிக்கப்பட்டிருக்கிற என்று அர்த்தம். "உபாஸநாருபஸ்ய" என்பது ஹேதுகர்பம். உபாஸநாருபத்வாத்—அடிக்கடி ஆவ்ருத்தி செய்யப்பட்டிருக்கிற வேதநமானது உபாஸநாசப்தவாச்யமாக இருப்பதால், என்று அர்த்தம்,—அடிக்கடி ஆவ்ருத்திக்கப்பட்டிருக்கிற ஜ்ஞாநமல்லவோ உபாஸநம்!

இவ்வண்ணமாக அவிச்சிந்நஸ்ம்ருதிஸந்திரூபத்வம் உபபாதிக்கப்பட்டது. ஸூத்ரகாரரால் கண்டோக்தமான அஸக்ருத் ஆவ்ருத்திரூபத்வத்தையும், அவரால் அபிப்ராயப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற த்ருவாநுஸ்ம்ருதித்வத்தையும் சொல்லுகிற வாக்யகாரருக்கு இது கருத்து:—இதற்கு ஸமாநமான ந்யாயத்துடன் கூடி இருப்பதால், விசேஷாந்தரோபஸ்தாபக வாக்யமிருந்தால் வேதநம்முதலிய சப்தங்கள் அந்த விசேஷாந்தரங்களில் பர்யவஸாக முள்ளவைகளாக ஆகுமென்று.

ஆகையால், முன்கூறப்பட்டுள்ள தர்சநஸாநாகாரத்வமும், வாக்யகாரருக்கு அபிப்ரேதமென்பதை அபிப்ராயங்கொண்டு கூறுகிறார் 'ஸேயம்' என்று. ஸேயம்—அஸக்ருதாவ்ருத்திரூபமாயும், த்ருவாநுஸ்ம்ருதிரூபமாயுமிருக்கிற என்று அர்த்தம்.

தர்சநசப்தத்திற்கு அர்த்தகர்சீ, தத்வதர்சீ—இது முதலிய ப்ரயோகத்தினால் ப்ரோக்ஷாப்ரோக்ஷஸாதாரணயத்தை ஆசங்கித்துச் சொல்லுகிறார்—'தர்சநரூபதாசப்ரத்யக்ஷதாபத்தி:' என்று. ப்ரத்யக்ஷஸாநாகாரத்தைப்பெறுதல் என்று அர்த்தம். 'ஆத்மாவானது காணப்பட்டால், கேட்கப்பட்டால், மநம் செய்யப்பட்டால், அறியப்பட்டால், இவை அனைத்தும் அறியப்பட்டதாக ஆகும். ஹே! ஆத்மா காணத்தக்கது கேட்கத்தக்கது, மநம் செய்யத்தக்கது, நிதித்யாஸநஞ் செய்யத்தக்கது'—என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற ச்ராவணம் முதலிய ப்ரோக்ஷஜ்ஞாநபர்வங்களில்கூட தனித்து நிர்தேசிப்பதாலென்று கருத்து.

ஸூத்ரகாரவாக்யகாரர்கள் இருவர்களுக்கும் விசேஷாந்தரோபஸ்தாபக சப்தமிருக்குமேயாகில் அதில் பர்யவஸாநம் செய்வது ஸம்மதமாதலால், வேறு ச்ருதியால் லித்தமான வேறு விசேஷமிருக்கிறதென்று சொல்லுகிறார் 'ஏவம்' என்று. இதனால் ச்ராவணம் முதலியவைகளுக்கு முக்கியபாயத்வம் நிஷேதிக்கப்பட்டிருப்பதினால், உபாஸநத்திற்கு மோக்ஷோபாயத்வமில்லை என்கிற சங்கையினுடைய நிராஸமம் ஏற்படுகிறது. சொல்லப்பட்ட ப்ரகாரம் ஸாமான்யவிசேஷந்யாயத்தால் ஸ்ம்ருதிப்ரத்யக்ஷதையை அடைந்திருக்கிறதென்று அர்த்தம்.

'அபவர்கஸாதபூதாம்' என்பதனால் †ப்ரதீகோபாஸநம் விவக்கப்பட்டது. 'நாமாத்மா' ப்ரவசநமானது மநப்பலமாக இருப்பதால், ப்ரவசநசப்தத்தினால் மநத்தைத் தெரிவிக்கிறார். மநமானது ஆசார்யனுடைய ப்ரவசநப்பலமாக இருப்பதாலாவது, 'ப்ரோச்யதே அநே' என்கிற காரணவியூத்தத்தியினாலாவது, ப்ரவசநம் மநம். மேதா—நிதித்யாஸநம்; பரிசேஷத்தால். இந்த வாக்யத்தில் ச்ராவணம் முதலியவைகளுக்கு அநுபாயத்வம் அறியப்படுகிறது. த்ருவாநுஸ்ம்ருதி விசேஷணத்வத்தினால் ஒன்றும் அறியப்படவில்லை. ஆகையால், அதை

† ப்ரதீகோபாஸநம்—நாமாதிகளில் ப்ரஹ்மத்ருஷ்டி பண்ணி உபாஸிப்பதும், ஆத்மஸ்வரூபத்தை ப்ரக்ருதி விசிஷ்டமாகவோ, ப்ரக்ருதி வியுத்தமாகவோ, உபாஸிப்பதும் பரமாத்ம சரீரபூத ஸ்வாத்ம சிந்தனமும், இந்த நான்கு உபாஸனைகளுக்கும் ப்ரதீகோபாஸநமென்று பெயர்.

வ்யாக்யானம் செய்கிறார்—‘அநே’ என்று. ‘கேவலச் சரவணமநந நிதித்யாஸநாநாம்’ என்று அர்த்தம். ‘இனி கூறப்போகிற விசேஷத்தினின்றும் விடுபட்டவைகளாக’ இனி கூறப் போகிற விசேஷத்தினின்றும் விடுபட்டவைகளாக இருக்கிற என்று அர்த்தம். ப்ருதிவியில் அக்னியானது சயநம் செய்யத்தக்கதல்ல என்கிற அர்த்தமுள்ள வாக்யத்தில் ஹிரண்யோ பாதாநமில்லாத ப்ருதிவியில் எவ்வாறு, சயநம் நிஷேதிக்கப்பட்டு, ப்ருதிவீமாத்ரத்தில் நிஷேதிக்கப்படுகிறதிலையோ அவ்வாறே என்று கருத்து.

விவக்ஷிக்கப்பட்ட விசேஷத்தை வாக்யதாற்பாயநிரூபணத்தால் காண்பிப்பதாக வாக்கியத்திற்கு அர்த்தநர்வயத்தைக் காண்பிக்கிறார்—‘யமேவைஷ ஆத்மா வ்ருணாதே தேநைவ லப்ய: இத்யுத்தம்’ என்று.

விர்க்கத்தக்கவனால் அடையத்தக்கவனாக இருக்கட்டும், அதனால் எவ்வாறு ந்ருவாநுஸ் ம்ருதிக்கு விசேஷம் என்று சங்கைவா, அதைக் காண்பிப்பதற்கு லோகவரித்தமான ப்ராதீதி யைக்கூறுகிறார். (‘ப்ரியதமவஹி’) என்று ப்ரீதிவிஷயமாக இருக்கிற எல்லோருக்கும் பகவானால் விர்க்கத்தக்க தன்மை கிடையாது. பின்னையோவென்றால், தானாக தன்னருகில் வந்தவனுக்கு ஸ்வீகரித்தல் மாத்ரம் தான். ஆதலால், அதை விலக்குவதற்காக ‘ப்ரியதம:’ என்று உரைக்கப்பட்டது. அதனாலென்னவென்றால், கூறுகிறார்—‘யஸ்ய’ என்று. எந்த உபாஸகனுக்கு இந்த பரமாத்மா நிரதிசயப்ரீதி விஷயமாகிருந்தோ அவனே இந்த பரமாத்மாவுக்கு நிரதிசயப்ரீதி விஷயமாக ஆகிறான்.

சேதந்தவமும், பகவானால் விர்க்கத்தக்க தன்மையும், பகவானிடத்தில் நிரதிசயப்ரீதியுள்ளவனுக்கே. அன்றிக்கே, ஸ்வாத: ப்ரியதவமும், வரணீயதவமும், தன்னிடத்தில் ப்ராதீயுள்ளவனுக்கே. புண்யகேத்ரம் முதலியவைகளில் பகவான் உகந்திருப்பது தன்னிடத்தில் ப்ரீதியுள்ள புருஷர்களை விரிப்பதற்காக. அவர்களுடைய ஸம்பந்தத்தைக் கொண்டு பத்ரம், புஷ்பம், பலம் முதலியவைகளில் ப்ரீதியுண்டாகிறது. ‘ஸ ஏவ’ என்கிற ஏவகாரத்தால் ப்ரீதியில்லாத கேவலச் சரவணம் முதலியவைகளை உடையவர்களுக்கு வ்யாவ்ருத்தி ஏற்படுகிறது.

பகவானிடத்தில் ப்ரீதியுள்ளவனுக்கே பகவத் ப்ரீதிவிஷயதவமென்பது எவ்வாறு அறியப்படுகிறது என்கிற அபேகைகூறியல், இந்த விஷயத்தில் ப்ரமாணமாக ஸம்ருதி வசநத்தை அர்த்தோபயாஸ பூர்வமாகக் காண்பித்துக்கொண்டு வரண்பரகாரத்தையும் விவரிக்கிறார்—‘யத:’ என்று. அயம்—பகவானிடம் நிச்சயப்ரீதியுள்ளவன். ப்ரியதம:—நிரதிசயமான பகவத் ப்ரீதிக்கு விஷயமாக ஆகிறான் என்று அர்த்தம். ‘ததாமி புத்தியோகத்தம்’ என்கிற இந்த வசநத்திற்கு அர்த்தவியைகூறியால் பகவான் தானே ப்ரயத்தம் செய்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டது. இதனால் வரண்பரகாரம் காண்பிக்கப்பட்டது.

‘பகவதைவோகத்தம்’ என்கிற ஏவகாரத்தினால் பகவானுடைய ஆப்த்யதிசயம் ஸூசித்கப்பட்டது.

† ‘ஸதத்யுத்தாநாம்’ எப்பொழுதும் என் ஸம்பந்தத்தை விரும்புகிறவர்களுக்கு § ‘ஆசம்ஸாயாம் பூதவச்ச’ என்ற ஸூத்ரத்தினால் கந்த்ருவாசகமான கத்ப்ராத்யயம் வந்திருக்க

† ‘தேஷாம் ஸதத்யுத்தாநாம்’ என்கிற இடத்திலிருக்கும் கத்ப்ராத்யயத்திற்கு ஆசம்ஸை மாத்ரம் அர்த்தம். காலவிசேஷம் அர்த்தமல்ல. ‘ஆசம்ஸாயாம் பூதவச்ச’ என்று ஸூத்ரம். ஆசம்ஸாரூப அர்த்தத்தில் யஜுதாதுவின்மீது பூதகாலிகப்ராத்யயம் வருகிறது.

§ ஆசம்ஸை - பேராவல்.

கிறது. ப்ரீதிபூர்வமாகக் கொடுக்கிறேனென்று அர்வயம். இதனால் பரஸ்பரவிஷயமான ப்ரீதியானது உபாஸ்யன், உபாஸகன் இருவர்களுக்கும் காண்பிக்கப்பட்டது. 'ஸ்ததயுக்த' சப்தார்த்தத்தைத் தெளிவுறும்படி சொல்லுகிறார் 'ப்ரியோஹி' என்று. அத்யர்த்தம் அபிதேயத்தை மிஞ்சிக்கிடக்கிறது.

அதாவது, ப்ரியத்வமானது வாசகங்களுக்கு அகோசரம் என்று அர்த்தம். த்ருவாது ஸ்ம்ருதியை விசேஷிக்கிறாரென்றல்லவோ முந்தி உணர்க்கப்பட்டது. இந்த இடத்தில் எவன் பகவானிடத்தில் ப்ரீதியுள்ளவனாக ஆகிறானோ அந்த உபாஸகனிடத்தில் பகவானுக்கு ப்ரீதித்வம் கூறப்படுகிறது.

ஹாஷ்யம்:—

சுதஹாஷ்யாதாராதிவா ஷ்யுதிஃ ஷ்யாநாணாத்யுஷ்யய
செவந ஷ்யபிஷ்யுத்யுஷ்யயா யஷ்ய ஸ னவ வரெணாத்நா
வரணீயொ ஹவதீதி தெநெவ மஹுதெ வர சூதெதூக்
ஹவதி னவ்வாதிவா யுவாநுஷ்யுதிரெவ ஹதிஸஸெநாவி
யீயதெ; உவாஸநவயபூயதாஃகிஸஸஸு | சுத னவ யூதி
ஷ்யுதிவி ரெவலியீயதெ—தஜெவ விஹிவாதீஜதூக்மெதி,
(ஸ்ரீ. ந. அ.) 'தஜெவ விவாநஜத ஹஹஹவதி, நாநூ:
வ்யா சுயநாய விஹுதெ' (நு. வதி. க. சு.)

“நாஹம் வெநெநெநு தவஸா ந ஹநெந நவெஜ்யா |
ஸகூ னவம் வியொ ஐஷ்யம் ஐஷ்யவாநவிலோ யயா ||
ஹகூஸவநந்யா ஸகூ சுஹஜெவம் வியொஜ்யம் |
ஜீதாதம் ஐஷ்யம் தசெவந ஐவெஷ்யம் வரணவ ||
வாநுஷ்ய வரவ்யாடி! ஹகூ மஹுஷ்யநந்யா” உதி
னவ்வாதிவாய யுவாநுஷ்யுதெஸாயநா நிபஜீநி கஜீநா
ணீதி 'யஜீதாஜிஸுதெநஸவச' (ஸ்ரீ. ஸதி. ந. ச. ச சு) உதூ
வியாஸுதெ ||

ஆகையால், ஸ்மரிக்கப்படுகிற வஸ்து அதிப்ரியமானதால்
ஸாஷ்யாத்காரருபஸ்ம்ருதி தானும் எவனுக்கு இருக்கிறதோ,
அவனே பரமாத்மாவினால் வரிக்கத்தக்கவனாக ஆகிறானென்றும்
அவனுலேயே பரமாத்மா அடையப்படுகிறான் என்றும் சொல்லப்
பட்டதாக ஆகிறது. இப்படிப்பட்ட த்ருவாதுஸ்ம்ருதியே பக்தி
சப்தத்தால் சொல்லப்படுகிறது,—பக்தி சப்தம் உபாஸகாபர்வாய
மாக இருப்பதால். அதனுலேயே ச்ருதிகளாலும், ஸ்ம்ருதிகளா
லும், இவ்வண்ணம் கூறப்படுகிறது “அவனேயே அறிந்து ஸம்

ஸாரத்தைக்கடக்கிறான். அந்த பரபுருஷனை இவ்வண்ணம் அறிந்தவன், இவ்வுலகத்திலே முக்தனுக்கு துஷ்யகுக ஆகிறான். அந்த பரமாத்மாவை அடைவதற்கு வேறு வழியில்லை.”

“என்னை இப்பொழுது எவ்வாறு கண்டாயோ இப்படி உன்னை நான் வேதங்களாலும், தபஸினாலும், சாதத்தினாலும், யாகத்தினாலும் காணமுடியாதவன். அர்ஜுனா! சத்துருக்களை தபிக்கச் செய்பவனே! இப்படிப்பட்ட என்னை உள்ளபடி அறிவதும், பார்ப்பதும், அடைவதும் அகம்யமான பக்தியினால்மாத்ரம் கூடும்.

“ஹே, குத்திபுத்ரா. அந்த பரபுருஷன் அகம்யமான பக்தியினால் அடையத்தக்கவன்” என்று, இப்படிப்பட்ட த்ருவாநுஸம்ருதிக்கு யஜ்ஞம்முதலிய கர்மங்கள் ஸாதகங்கள் என்று ‘யஜ்ஞாதிச்ருதோச்வவத்’ என்று ஸூத்ராகாரர் சொல்லப்போகிறார்.

ச்ருதபாகாசிகை: —

அவ்வாறு இருக்க, எவ்வனம் த்ருவாநுஸம்ருதிக்கு விசேஷமெனில் கூறுகிறார். ‘அத:’ சொல்லப்பட்ட அர்த்தமானது, உலக நடைவீதிலும் ஸம்ருதியினாலும் வித்தமாக இருப்பதால் என்று அர்த்தம்.

அன்றிக்கே, த்ருவாநுஸம்ருதி வசந்தாலும், வரணியத்வ வசந்தாலும், வரணியமான சேதநதுக்கு பகவானிடத்தில் நிரதிசயப்ரீதிமத்வ வசந்தாலும்—என்று பொருள்.

‘ஸாக்ஷாத்நார ரூபமான ஸம்ருதி’ என்பதினால் முன் கூறப்பட்ட ஆகாரத்துடன் கூடின அதற்கே வேறு விசேஷம் இவ்வாறு காட்டப்பட்டது.

‘ஸ்மர்மயமானுத்யர்த்த ப்ரியத்வோ ஸ்வயம்ப்யத்பர்த்தப்ரிய, ஜ்ஞாநங்களுக்கு ஆகாமில்லாமையால் அர்த்தத்தினாலேயேயன்றே, விசேஷமென்று கருத்து, தானும் அத்யர்த்தப்ரியை என்கிற இந்த பிரதேசமானது அநுபவிக்கப்படுகிறதை அநுபவமென்பதுபோல், ஒவ்வொருவரும் அத்யர்த்தப்ரியை அனுபவிக்கின்றார் என்று அர்த்தம்.

அன்றிக்கே, அத்யர்த்தப்ரியா—மிக்க அநுகூலத்தை—ஸ்மரிக்கப்படுகிற பகவத்ரூபமான விஷயத்திற்கு நிரூபாதிசயமாயும், நிரவதிசயமாயுமுள்ள அநுகூலியமிருப்பதால் அது விஷயமான அநுஸம்ருதியும் நிரதிசயானுகூலமாகவல்லவோ ஆகிறது.

அன்றிக்கே, த்ருவாநுஸம்ருதியானது தான் அத்யர்த்தம் அநுகூலமாக இருப்பதினால் † அயுத்தாவஸ்தைவிலங்குட ப்ரீதிருபஜ்ஞாநத்தினால் ப்ரதிஸந்தானம் பண்ணப்படுகிறதென்பதினால் ப்ரியையாக இருக்கிறது.

அதனாலேயன்றே—“யா ப்ரீதிர்விவேகநாம் விஷயேஷ்வரபாயிந்” (அவிவேகிகளுக்கு விஷயங்களில் அழிவற்றதான எந்த ப்ரீதியுண்டோ) இது முதலியதால், அது வேண்டப்படுகிறது. ப்ரீதிருப த்ருவாநுஸம்ருதிக்கு மோக்ஷோபாயத்வம் சொல்லப்பட்ட

† அயுத்தாவஸ்தை—யோகத்திலிருந்து ஒழிந்து இருக்கிற நிலைமை.

டது. வேறு இடத்தில் பக்திக்கு உபாயத்வம் காணப்படுகிறது. அவ்வாறு இருக்க, ஏவ்நனம் இவ்விரண்டுக்கும் ஐகார்த்த்யம் என்று கேட்கில் சொல்லுகிறார்—‘ஏவம்ரூப’ என்று.

அன்றிக்கே, ‘சேமுஷீ பக்திரூபா’ என்று பக்திரூபமான ஜ்ஞாந்தத்துக்கு முன்பு உபாயத்வம் கூறப்பட்டது. இப்பொழுது, எவ்வாறு, பீரீதிரூபந்ருவாநுஸ்ம்ருதிக்கு உபாயத்வம் ப்ரதிபாதிக்கப்படுகிறது என்றால் கூறுகிறார் ‘ஏவம் ரூப’ என்று. ஏவம் ரூபா—ஸாக்ஷாத்ராத்வ பீரீதிரூபத்வபர்யந்தமான ந்ருவாநுஸ்ம்ருதியே பக்தி சப்தத்தால் சொல்லப்படுகிறதென்று கருத்து.

எதனாலெனில் சொல்லுகிறார்—‘உபாஸந § பர்யாயத்வாத்’—என்று. உபாஸநம் முதலிய சப்தங்களுக்கும், பக்திசப்தத்திற்கும் ஏகார்த்தவ்ருத்தித்வம் விவக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறதே ஒழிப கடகும்பசப்தங்களைப்போல் பர்யாயத்வமில்லை. ஏகார்த்தவ்ருத்தித்வமும்—‘ஸேவா பக்திரூபாஸ்தி’ என்று நிகண்டு செப்திரூபப்வர்களுடைய வசநத்தினால் அறியப்படுகிறது. ‘ஸ்நேஹபூர்வமநுத்பாநம் பக்திரித்யபிதீயதே பஜ இத்யேஷ டாதுர்வை ஸேவாயாம் பரிகீர்த்தித: ஸ்நமாத் ஸேவாயுத: ப்ரோக்தா பக்திசப்தே பூயஸி’ ஸ்நேஹமடியாக வந்த தொடர்ச்சியான த்யாநம் பக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது. பஜ என்கிற தாதுவானது ஸேவா என்கிற அர்த்தத்திற்கு வாசகமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால், அறிஞர்களால் நிரந்தரஸேவையானது பக்திசப்தத்தால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது முதலியவைகளும் அநுஸந்திக்கத்தக்கது. என்றாலும், ஸாக்ஷாத்ராத்வம் பக்திரூபத்வம் முதலியவற்றில் நோக்குள் வாக்கங்கள் விந்யாவிசேஷவிஷயமான ப்ரகாணங்களில் பரிக்ரஹமிருந்தபோதிலும், வசுவாயும், குருவாயுமுள்ள யத்னங்களுக்கு விகல்பம் உபபந்நமாகாததால் எல்லா உபாஸநங்களுக்கும் அவைகள் ஸாதாரணமாயிருத்தல் ப்ரபாத்தமாகிறது.

அப்படி இருந்தபோதிலும், ப்ரபதத்தில் மாத்ரம் குருவசுயத்தங்களுக்கு விகல்பாநுபப்ததிரூபர்யாயம் வசநபலத்தால் நிரவிக்கப்பட்டது. வசநவிரோதமுள்ள இடத்தில் ந்யாயம் ப்ரவ்ருத்தியாதன்றே. வசநவிரோதமில்லாமையால் உபாஸநங்களில் அதற்கு ப்ரவ்ருத்தி இருக்கிறது.

வேதாந்தங்களில் உபாஸநாபரவாக்யங்களுக்கு ஐகார்த்த்யம் விரித்திப்பதற்காக, பக்திதசாபந்நமான உபாஸநத்திற்கே மோக்ஷோபாய வேதநத்வம் கூறப்பட்டது.

ஸ்ம்ருதி வசநபாத்ராத்வமும் ச்ருத்யர்த்தவைசத்யத்திற்காக செய்யப்பட்டது. இப்பொழுதோவென்றால், ச்ருதிஸ்ம்ருதி இரண்டுக்கும், அர்த்தைக்யமிருப்பதால், முக்திக்கு உபாயமாக இருக்கிற வேதநத்திற்கு பக்திரூபோபாஸநத்வம் உபபாதிக்கப்படுகிறது ‘அத ஏவ’ என்பதால். அத ஏவ—அபவர்கோபாயவேதநமானது பக்திரூபோபாஸநமாக இருப்பதனாலேயே என்று அர்த்தம்.

‘தமேவ விதித்வா’ என்கிற வாக்கம் ச்வேதாச்வதரோபரிஷதத்தில் இருக்கிறது. அந்த இடத்தில் ‘தஸ்மாத் ஸர்வத: சிவ:’ என்று சிவசப்தம் எடுக்கப்பட்டிருப்பதினால், சிவன் பரமாத்மாவோ என்கிற ப்ரமமானது ஒரு மந்த புத்தியுள்ளவனுக்கு உண்டாகலாமென்று அதை நிவர்த்திப்பதன் பொருட்டு. ‘வேதாஹமேதம் புருஷம் மஹாந்தம், மஹாப்ரபுர்வை புருஷ: ஸத்வஸ்யைஷ ப்ரவர்த்தக:’ (நான் இந்த மஹாபுருஷனை அறிகிறேன். இந்த மஹாபுருஷன் ப்ரபுவாக இருப்பவன், ஸத்வகுணத்துக்கு ப்ரவர்த்தகன்) என்று

§ பர்யாயங்கள்—ஏகார்த்தவ்ருத்தி பதங்கள்.

உபக்ரமோபஸம்ஹாஸங்களால் அறியப்பட்ட பரமபுருஷபரமே அந்த உபரிஷத்தென்று புருஷஸூக்தத்தோடு ஐகார்த்த்யத்தைக்காண்பிப்பதற்காக “தமேவம் வித்வான்” என்ற வாக்யமெடுக்கப்பட்டது. “தமேவாம் வித்வான்” என்கிற வாக்யத்தினால் “நான்: பந்தா:” என்று பரமபுருஷவேதநத்தைத் தவிர்த்து வேறு உபாயத்தின் நிஷேதம் சொல்லப்பட்டது.

“நாஹம் வேதை:” இது முதலியவற்றால் அந்த பக்தியைத்தவிர்த்த வேறு உபாயத்தின் நிஷேதம் சொல்லப்பட்டது. உபப்ரஹ்மேனோபப்ரஹ்மணீய வசநங்கள் இரண்டிக்கும் ஐகார்த்த்யமானது, வேதநாதி சப்தங்களுக்கு பக்தி பரயர்த்தவம் சொல்லப்பட்டால் வித்திக்கிறதென்று கருத்து. உபாயாந்தாரிஷேதமானது சப்தத்தால் ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதாலும், ஜ்ஞாநம் தர்சனம், ப்ராப்தி - இவைகள் பக்தி ஸாத்யங்க னென்று கண்டோத்தமாக இருப்பதாலும், “நாஹம் வேதை:” என்கிற வசநம் எடுக்கப்பட்டது.

‘பக்த்யா மாமிஜாநாதி’ (பக்தியினால் என்னை அறிகிறான்) “ததோ மாம் தத்வதோ ஜ்ஞாந்வா விசதே ததநந்தாம்” (என்னை உண்மையாய் அறிந்த பிறகு அடைகிறான்) என்று பக்தியினால் உண்டாகிற ஜ்ஞாநத்துக்கே * அவ்யவஹிதோபாயத்வம் அறியப்படுகிறது. பக்திக்கு உபாயத்வம் கிடையாது—என்கிற சங்கையும் ‘நாஹம் வேதை:’ என்பதனால் பரிஹரிக்கப்பட்டதாக ஆகிறது;—இந்த இடத்தில் ஜ்ஞாந தர்சனங்களுக்குப் போல, ப்ராப்திக்கும் பக்திஸாத்யத்வம் அறியப்படுவதால் ‘பக்தியினால் பாவேஷ்டிஞ்ச சக்ய:’ என்றல்லவோ அவ்யம். ‘பக்த்யாமாம்’ என்கிற வசநத்திலும் “ததோ மாம் விசதே” என்று தத்சப்தத்தால் பராமரிக்கப்பட்டிருக்கிற பக்திக்கே ப்ராப்த்யுபாயத்வம் அறியப்படுகிறது. ‘தத:’ என்கிற பதத்தினால் பக்தியை பராமரிக்காமல் போனால் ததநந்தாம் என்பதினால் பெளநருக்த்யம் ப்ராஸங்கிக்கும். அதினாலும் பக்திருபோபாஸநத்வம் வித்தித்தது.

‘புருஷ:ஸ பர: பார்த்த’ என்கிற இடத்திலும் ‘பக்த்யா லப்ய:’ என்று பக்திக்கு ப்ராப்திஸாத்யத்வம் ஸ்வரஸமாய் அறியப்படுகிறது. இதனால் புருஷசப்தத்தால் தெரிவிக்கப்பட்ட புருஷஸூக்த ப்ராதிபாத்யமான வஸ்து ஐக்யம்போல, அதனால் ப்ராதிபாத்யமான உபாய ஐக்யமும் ந்யாய்யம் என்று காட்டப்பட்டது:

வேதநத்துக்கு பக்திருபமாஹ உபாஸநத்வவித்தி இருக்கட்டும், அதனால் ப்ரக்ருதமான கர்மாபேக்ஷத்வத்திற்கு ப்ரயோஜனபென்னன்னில் சொல்லுகிறார்—‘ஏவம்’ என்று. ‘ஏவம்ரூபாயா:’ ப்ராத்யக்ஷமாயுள்ள அபரோக்ஷ்யப்ரீதிருபத்வவிசேஷண விரிஷ்டையான வாக்யகாரர், ஸூத்ரகாரர், இருவர்களாலும் அபிப்ராயப்பட்டும் கண்டோத்தங்களுமான மோக்ஷோபாய ஜ்ஞாநாவஸ்தா விசேஷங்கள் கர்மஸாதனங்கள் என்று கருத்து.

‘த்ருவாநஸம்ருதேஸ்ஸாயநாதி’ எவ்வாறு ‘கத்தியினால் வெட்ட விரும்புகிறான்’ என்கிற இடத்தில் கத்திக்கு ஹநக்ரியாஸாதநத்வமே ஒழிய இக்சாஸாதநத்வமில்லையோ, அவ்வாறு ‘யஜ்ஞத்தினால் அறியவேண்டுமென்று விரும்புகிறார்கள்’ என்கிற இடத்திலும் வித்யாஸாதநத்வமே கூறப்பட்டது. வேதநேச்சாஸாதநத்வம் கூறப்படவில்லை. யஜ்ஞம் முதலியவைகளுக்கு வேதநேச்சாஸாதநங்களாக விரியோகமில்லாமையால் என்று கருத்து. அவ்விதமாகவே புருஷர்களுக்கும் அவாந்தரமான ஸாத்யத்தின் உபாயத்தில் ப்ரக்ருத்தியானது, பரமஸாத்யத்தில் இச்சையில்லாவிடில் உபபந்தமாகாதன்றோ. எவ்வாறு, யாகம் முதலியவைகளுக்கு உபாயமாக இருக்கிற த்ரவ்யாஜநம் முதலிய

* அவ்யவஹிதம்—இடையில் ஒன்றுமில்லாமல் அடுத்து நெருங்கி எது இருக்கிறதோ அது. வ்யவஹிதம்—விலகி இருக்கிறது; இதற்கு எதிர்த்து அவ்யவஹிதம்.

னில், உபாஸகோத்யோககாலந்தொடங்கி மரணகாலம் வரையிலுள்ள மத்யகாலத்திலும் உபாஸகம் காணப்பட்டிருக்கிறது.) “அக்ஷிணோத்ராதி து தத்கார்யாயைவ தத்தர்சநாத்” (அக்ஷிணோத்ரம் முதலிய நித்யநைமித்திக காம்யகர்மங்களும் அந்த வித்யாநுபமான கார்யத்தின்பொருட்டே அதுஷ்டிக்கத்தக்கவைகள், —வனெனில், ச்ருதியில் காணப்படுவதால்.) “ஸஹகாரித்வேநச” (வித்யைக்கு ஸஹகாரியாக இருப்பதாலும்) இவை முதலியவைகளில் சொல்லவும் போகிறார். வாக்காராரும் த்ருவாறுஸ்ம்ருதிக்கு விவேகம் முதலியவைகளாலேயே நிஷ்பத்தியைக் கூறுகிறார். “அந்த த்ருவாறுஸ்ம்ருதியின் லாபமானது விவேகவிமோகாப்யாஸகல்யாணாவஸாதாறுத்தர்ஷங்களால் உண்டாகிறது. ப்ரமாணத்தாலும் உபாயத்தினாலும்” என்று, விவேகம் முதலியவற்றின் ஸ்வரூபத்தையும் சொல்லுகிறார்—“ஜாதியினாலும், ஆசரயத்தினாலும், நிமித்தத்தாலும் தோஷமுள்ளதாக இராத அன்னத்தினால் தேகசுத்தி விவேகம்” என்று. இந்த விஷயத்தில் நிஷ்க்ருஷ்டவசகம்—“ஆஹாரசுத்தி உண்டாகில் ஸத்வசுத்தி, ஸத்வசுத்தி ஸித்தித்தால் த்ருவையான ஸ்ம்ருதி” என்று “விமோகமென்பது காமம், க்ரோதம்-முதலிய துர்குணங்களின் இன்மை” என்று, “சார்த்தக இருந்துகொண்டு உபாஸிக்கக் கடவான்” என்று ப்ரமாணவசகம், “அடிக் கடி ஆரம்பணஸம்சிலகம் அப்யாஸம்” என்பது த்ரயிடபாஷ்ய காரரால் ஸ்ம்ருதிவசகம் ப்ரமாணமாக உதாஹரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. “ஸதா தத்பாவ ஶ்ரீ பாவித:” (எப்பொழுதும் அந்த பரம புருஷபாவணையினால் நிலைபெற்ற மனமுள்ளவனாக) என்று, சக்திக்குத்தக்கபடி பஞ்சமஹாயஜ்ஞாதிகளை அதுஷ்டிப்பது க்ரியை என்று ப்ரமாணவசகம் “க்ரியாவானான இவன் ப்ரஹ்மவித்துகளுக்குள் பெருமைவாய்ந்தவன்”. “ப்ரஹ்மணர்கன் அப்படிப்பட்ட பரம புருஷனை யஜ்ஞத்தாலும், தாகத்தாலும், தபஸ்னாலும், அநசகவ்ரதத்தினாலும், அறிய விரும்புகிறார்கள்” என்று, “ஸத்யம், ஆர்ஜவம், தயை, தாகம், அஹிம்ஸை, அகபித்யை-இவைகள் கல்யாணங்கள்” என்று. ப்ரமாணவசகம், “ஸத்யேந லப்யஸ்தேஷாமேவைஷ விரஜோ ப்ரஹ்மலோக:” (அவர்களுக்கே ரஜஸ்தமஸ்களால் விடுபட்டிருக்கிற இந்த ப்ரஹ்மலோகமானது, ஸத்யத்தினால் அடையத்தக்கது) இதுமுதலியது, “தேசகால வைகுண்யத்தாலும், சோகநிமித்

தமான வஸ்து முதலியவைகளை நினைப்பதினாலும், அவைகளால் உண்டாகிற தைத்யம், மனதின் பாகாசயின்மை, அவஸாதம்” என்று. அதன் விபர்யம் அவஸாதம். ப்ரமாணவசகம். “நாயமாத்மா பல ஹீநேக லப்ய:” (இந்த ஆத்மா மனோபலமற்றவனால் அடையத்தக்க வனல்ல) என்று. “அவைகளின் விபர்யமத்தால் உண்டாகிற அஷ்டி, உத்தரீஷம்” அதின் விபர்யம், அது உத்தரீஷம் என்று. அதிஸந்தோஷமும் விரோதி என்று அர்த்தம். நிர்வசகமும் “சாந்தோதார்த” என்று (பலிசிர்த்தியங்களையும், மனதையும் அடக்கினவனாக) என்று.

சுருத்ப்ரகாசிகை:—

யஜ்ஞாதிகள் விவிதிஷைக்கு ஸாதங்கனென்று சொல்லுவதில் ஆத்மாசாரம் முதலிய தோஷங்களின் இன்மையை ஒப்புக்கொண்டு சொல்லுகிறார் ‘யத்பி’ என்று. தல்பைவ-இச்சைக்கு விஷயமாக ஆயிருக்கிற. த்யாநவிரூபஸ்ய—என்பதினால் வாக்கியத்தஜ்ஞாநத் துக்கு வ்யுதாஸம் வித்தித்தது. த்யாநமும் ஒருதினம் அநுஷ்டிக்கத்தக்கதென்பதை நிராகரிப்பதற்காக கூறுகிறார்—‘அஹாஹ:’ என்று.

தினந்தோறும் அநுஷ்டாநத்திற்கு பலத்தைக்கூறுகிறார்—‘அப்யாஸ’ என்று. ப்ரதி தினமும் அநுஷ்டாநமிருந்தபோதிலும், மாஸம், ருது, ஸம்வத்ஸாம் முதலிய காலவிசேஷங்களால் அதற்கு அவதியை நிராகரிப்பதற்காகச் சொல்லுகிறார்—‘ஆப்ரயாணத்’ என்று. ப்ராணோத்த்ரமாணபர்யந்தம் தொடர்ந்து வந்துகொண்டிருந்தபோதிலும், ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, தினன்னால் வ்யவதாநத்தை வ்யாவர்த்திப்பதற்காக தினந்தோறும் அநுஷ்டிக்கப்படுகிறது என்று கூறப்பட்டது. அதிலும் ஸ்மருதிவிசேஷத்தை வ்யுதவிப்பதற்காக ‘த்யாந ரூபஸ்ய’ என்று கூறப்பட்டது. ததுத்பத்யே—விவிதிஷையின் உபத்தியின்பொருட்டு. வேதமானது வ்யதானமின்றி ப்ரக்ருதமாக இருந்தபோலும் அர்த்தவசத்தினால் அதன் சப்தமானது விவிதிஷாபரம். கர்மங்களுக்கு விவிதிஷாஸாதந்த்வமன்றோ ஒப்புக்கொண்டு சொல்லப்படுகிறது. மரணபர்யந்தம் நாடோறும் உபாஸகத்தின் அநுவருத்தியிலும், உயிருள்ளவரையில் அவைகள் அநுஷ்டிக்கத்தக்கவைகளைப்பதினும் ப்ராணம் எது என்றால் அதற்கு உத்தரம் சொல்லுகிறார்—‘வக்ஷதீச’ என்று. சகாரம் சங்கையின் நிவ்ருத்தியில். ஸூத்ரத்தைக்காண்பித்தால் அதற்கு விஷயமாக இருக்கிற ச்ருதிவாங்க்யமும் காட்டப்பட்டதாக ஆகிறதென்கிற அபிப்ராயத்தால் உபாஸநாநுவ்ருத்திபரமான ஸூத்ரம் காண்பிக்கப்பட்டது—‘ஆப்ரயாணத்’ என்று. ‘ஸ கல்வேவம் வர்தயத் யாவதாபுஷம்’—என்று ச்ருதி—யாவத் என்கிற சப்தம் ஸாகல்யார்த்தகமாதலால் அஹாஹாநுஷ்டாநம் வித்திக்கிறது. அவ்வளவு காலம்வரையில் கர்மாபேகையையே சொல்லுகிறார்—‘அக்நிஹோதா, என்று. ஆச்ரமநர்மங்களுக்கு ஆச்ரமசேஷந்வமிருந்தபோதிலும் வித்யாங்கந்வமிருக்கிறதென்று சொல்லுகிறார்—‘ஸூதகாரித்வேநச’ என்று. இதுமுதலிய ஸூத்ரங்களில் இந்த அர்த்தைச் சொல்லப்போகிறார் என்று அர்த்தம்.

கர்மாவுக்குச் சொல்லப்பட்ட வித்யாங்கந்வமானது உபாஸந்தினுடைய ஸமாத்யங்கந்வத்துடன் விரோதிப்பதால் உபுபந்நாகாதென்று சங்கித்து, விரோதத்தைப்பரிஹரிக்கவும், அதற்கு விஷயமான ச்ருதிவாங்க்யத்தைக்காட்டுவதால் அப்ராமாண்யத்தையும் நிரா

ஹரிக்கவும் திருவுள்ளங்கொண்டு கூறுகிறார்—‘வாக்ய’ என்று. ஸுத்தீகாரருடைய அபிப்பிராயத்தை அறிந்தவர்களாலும் இவ்வண்ணம் சொல்லப்பட்டது என்று கருத்து.

‘தல்லப்தி’ என்கிற இடத்தில் தத்சப்தம் த்ருவாநுஸ்மருகி சப்தத்தால் வ்யாபிக்கப் பட்டது. விவேகம் முதலியவைகளாலேயே கேவலகர்மாவினாலாவது கேவலஸமாதியினாலாவது இல்லை. என்று அர்த்தம்.

வாக்யகாரருடைய கார்த்தம் எடுக்கப்படுகிறது.—‘தல்லப்தி:’—என்று.

‘உபாஸநம் ஸ்யாத் த்ருவாநுஸ்மருகி:’ என்பதன்றோ பாக்ருதம். அதனால் த்ருவாநுஸ்மருகியின் லாபமென்று பொருள்.

“விவேக விமோகாப்யாஸகரியா கல்யாணாவஸாதாநுத்தரீஷேப்ய:” என்று—

அதுவும் இதரோதராயோகார்த்தத்தில், இவைகளுள் ஏதாவது ஒன்றினால் அதின் லாபம் துஷ்கரமாக இருப்பதால். ஸமுச்சயம் ஸம்பவீக்கிததாக இருக்க பாக்கிகமாயும் பாயத்தை உள்ளடக்கிக்கொண்டு விகல்பம் யுத்தமாகாதன்றோ.—அந்த விகல்பம் எட்டு தோஷங்களால் துஷ்டமாக இருப்பதால், ஸமுச்சயத்திற்கும் இங்கு ஸம்பவமிருப்பதால்.

இவ்வண்ணம் விவேகம் முதலியவற்றை விதிக்கிற வாக்யங்களுக்கு ஸமுச்சயத்தில் தாத்யபர்யமென்பதைக்காண்பிப்பதற்காக இதரோதராயோக த்ருவத்தால் வாக்யகாரருடைய நிர்நேசம் இதரோதராயோகம் ஸமுச்சயத்தைக்காட்டிலும் வேறான அர்த்தம். அவ்வாறிருக்க இதரோதராயோகத்வத்தால் எவ்வாறு ஸமுச்சயலாபம்?—உத்தரம் கூறப்படுகிறது—அந்வாசயத்தோடு சேர்ந்து படிக்கப்பட்டிருக்கிற ஸமுச்சயத்தைக்காட்டிலும் விகல்பபாதிஸம்பந்தியான ஸமுச்சயம் வேறான அர்த்தம்.

ஒரு காரியத்தில் ஒன்றோடொன்று நிரபேக்யங்களான ஸாதகங்களுக்கு அந்வயம். அந்வாசயத்தோடுகூட படிக்கப்பட்டிருக்கிற ஸமுச்சயம். விகல்பத்தோடு சேர்ந்து படிக்கப்பட்டிருக்கிற ஸமுச்சயமோவென்றால், ஒரு காரியத்திலேயே ஒன்றோடொன்று ஸாபேக்யங்களுக்கு அந்வயம். அதுவே இதரோதராயோகமென்பதினால் விரோதமில்லை என்று. நிவ்ருத்தி ரூபமான ஸமாதிகளுக்கும், ப்ரவ்ருத்தி ரூபமான யஜ்ஞாதிகளுக்கும், விரோதத்தால் ஸமுச்சயம் இல்லை என்று சொல்வாயேயாகில்—அது சரியல்ல. விஷயம் பிந்நமாக இருப்பதால் விரோதமில்லை. ஸமாதிகள் அவிஹிதமாயும், அப்ரதிவித்தாயுமிருக்கிற நிஷித்தவிஷய காம்யவிஷயங்களன்றோ ‘ஸம்பவாத்’ உபபந்நாவதால். ‘நிர்வசநாச்ச’ ச்ருதிவசநத்தாலும் ப்ரமாணோபபத்திகளாலென்று அர்த்தம்.

விவேகம் முதலியவைகள், எந்த ஸ்வரூபமுள்ளவைகள், எவ்வாறு சமாதிகளுக்கும் கர்மாவுக்கும் அவிரோதம்? என்றால் சொல்லுகிறார்—‘விவேகாதீநாம் ஸ்வரூபஞ்சாஹி’—என்று. எண்ணிக்கை மாட்ராமல்ல அதின் ஸ்வரூபத்தையும் வாக்யகாரரே சொல்லுகிறார் என்று அர்த்தம்.

முதலில் விவேகஸ்வரூபவிஷயவாக்யத்தை உதாஹரிக்கிறார்—‘ஜாத்யாச்ச்ய:’ என்று.

ஆஹார விஷயவிவேகமானது விவேகசப்தத்தால் விவகிக்கப்பட்டதாக ஆகிறது. (க) துஷ்டாஹாரத்தினின்று ஸாத்விகாஹாரங்களுடைய விவேகம், விவேகம். (உ) கஞ்சம், க்ருஞ்சம் முதலியவைகள் ஜாதி துஷ்டங்கள். ‘ஆச்ச்ய:’ த்ரவ்யத்திற்கு யஜமான ஒரு இருக்கிற புருஷன். (ங) † அபிசஸ்தன், பதிதன், சண்டாளன் முதலியவர்களுடைய

† அபிசஸ்தன்—மஹாபாதகி, அல்லது உபபாதகி. பதிதன்—ஜாதிப்ரவ்ரத்தன்.

தர்வ்யம், ஆச்யபதுஷ்டம். (௪) எச்சல், மயிர் முதலியவைகளால் கொடுக்கப்பட்டது—
நிமித்ததுஷ்டம். இந்த மூன்று வித தோஷமில்லாத ஆஹாரவிவேசநத்திற்கு பலமாக
இருக்கிற காயசுத்தியில் விவேகசப்தம் உபசரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அன்றிகே, விவித்தாஹாரஸேவையினால் ராஜஸ்தாமஸாஹாரங்களால் ஆப்யாயித
மான தேஹத்தினின்று தன் தேஹத்தை விவேசநஞ்செய்தல் விவேகம். அசுத்தங்களி
னின்று விவேசநமல்லவோ சுத்தி. இசுசப்தம் பாவ்யகாரருடையது. 'அத்ர நிர்வசநம்'
என்பதும் பாவ்யகாரந்தம். நிர்வசநம்—நிஷ்க்ருஷ்ட வசநம். அப்ரமாணங்களினின்று நிஷ
க்ருஷ்டம் ப்ரமாணபூதமான வசநமென்று அர்த்தம். 'ஆஹாரசுத்தேன' இது முதலியது
நிர்வசநம்.

விமோகமாவது காமத்தின் அநிஷ்டங்கம். எதினால் விஷயத்தை அநுபவிக்காமல்
இருக்கமுடியாதோ அந்த விகாரம் அபிஷ்டங்கம். 'காமாத் க்ரோதோபி ஜாயதே' (காமத்தி
னின்று கோபமுண்டாகிறது) இது முதலியவசாத்தினால் க்ரோதம் முதலியதின் இன்மை
யும் பலித்தது. 'சாந்த உபாவீத' என்கிற நிர்வசநத்தில் சாந்தசப்தத்தினால் ராகத்வே
ஷாதிகளின் அபாவம் விவக்ஷிக்கப்பட்டது. ஆரம்பணமாவது ஆலம்பநம்—**கலா ஸ்ய?**
அதினுடைய ஸம்சீலநம். எவ்வாறு இது ஸாதநம்? ஸாத்யமல்லவோ இது. அல்ல.
'சுசௌ தேசே ப்ரதிஷ்டாப்ய' இது முதலியவற்றால் சொல்லப்பட்டிருக்கிற தேசகலா
விசேஷங்களில் அப்யவிக்கத்தக்க யோகசப்தவாச்யமான த்ருவாநஸம்ருதியல்லவோ
ஸாத்யம்.

இதுயோககாலத்தில் செய்யத்தக்க த்யானாநுகூலமான ஸர்வகாலிகஸம்சீலநம்
'ஸஜா தத்பாவபாவித' என்றல்லவோ சொல்லப்போகிறார். எப்பொழுதும் பகவத்ஸம்சீலந
மில்லாவிட்டால் யோககாலங்களில், காலாந்தரத்தில் ஸம்சீலநம் செய்யப்பட்டிருந்த விஷ
யாந்தரம் புத்திஸ்தமாக ஆகும. ஆகையால், ஆரம்பண ஸம்சீலநத்துக்கு ஸாத்யாவிஷ்ட
டத்வமில்லை.

"நிர்வசநஞ்ச ஸமார்த்தமுதாஹ்ருதம் பாவ்யகாரோன" என்பதினால் முன்சொல்லப்
பட்ட நிர்வசநங்களும் த்ரமிடபாவ்யத்தில் சொல்லப்பட்டவைகளென்று அறியப்படுகி
றது. 'அயமுநி' என்று ச்ரௌதமான வசநம். அது ந்யாயோபந்யாஸஸாபேக்ஷமாயிருப்ப
தாலும், 'ஸஹார்யந்தாவிதி' என்கிற அதிகாரணத்தில் வ்யாக்யாபரிக்கத்தக்கதாக இருப்ப
தாலும், ஸமார்த்தநிர்வசநமானது ஸ்பஷ்டார்த்தமாக இருப்பதாலும், ஸமார்த்தநிர்வசநம்
உதாஹரிக்கப்பட்டது.

'தஸ்மாத் ஸர்வேஷு காலேஷு மாமநுஸ்மா' என்பதை ஈற்றிலுடையவசநம் 'இவ்
விடத்தில் அபிராயப்பட்டிருக்கிறது.

'பஞ்சமஹ்யஜ்ஞ:'—சக்தித: சாஸ்த்ரம் அசக்யத்தை விதிக்காதன்றோ:—

'க்ரியாவாநேஷ' ஸப்ரத்யயமில்லாத வாக்யம். ப்ரஹ்மவிதாம் வரிஷ்ட:—ப்ரஹ்ம
வித்துகளுடைய மத்தியில் மேன்மைபெற்றவன். 'ப்ரஹ்மவிதிஷ்டானாம்' என்று சொல்
லப்பட்டிருக்கவில்லையன்றோ.

க்ரியா சப்தத்தின் அர்த்தத்தினுடைய விசதி காரணத்தின்பொருட்டுச் சொல்லுகிறார்—
'தமேதம்' என்று. 'ஸத்யம்'—புதவிதமானது. ஆர்ஜவம்—யநோவாக்காயங்களுக்கு ஐகருப்
பம். தயா—ஸ்வார்த்தத்தை அபேக்ஷியாத பரதுக்காஸஸிஷ்டண்த்வம். 'அஹிம்ஸா—

கரணநாயத்தாலும் பரதரீமஸையினின்று விலகுதல். தானம்—பேராசை இல்லாமை. அபித்யா—பிறருடைய வஸ்துவின்விடத்தில் தன்னுடையதென்கிற புத்தி, அல்லது, நிஷ்பல சிந்தை. அன்றிக்கே, அந்யனால் செய்யப்பட்ட அபகாரத்தைச்சிந்தித்தல்—அதிஸ்வாமல் அநபித்யை. ‘ஸத்த்யே’ என்கிற வாக்கியத்திலிருக்கிற ஆதிசபத்ததால் ஆர்ஜவாதிகளைப் ப்ரதிபாதிக்கிற வாக்கியஸூழ்வும் க்ரோடகரிக்கப்பட்டது. (தேசே—இத்யாதி) அநவஸாதம் அநுத்தர்ஷம் இரண்டும் அவஸாதோத்தர்ஷ விபர்யயரூபமாக இருப்பதால் வாக்கியாரால் அவஸாதோத்தர்ஷலக்ஷணம் மாற்றம் கூறப்பட்டது. அதன் விபர்யயரூபமான நஞ்ரந்தமானது அர்த்தாத் லித்தித்திகிறதென்று வாக்கியாரருடைய அபிப்ராயம். சோகவஸ்து—சோகரிமித்தமான வஸ்து. அதீதமான புத்ரமாணம் முதலியது. ஆதி சபத்ததிஸல் வரப்போகிற பயரிமித்தம் விவக்ஷிக்கப்பட்டது. சோகம் ॥ அதீத விஷயமன்றே பயமானது. † ஆகாமி விஷயம். அபாஸ்வரத்வமென்பது தைந்யசப்தவிவரணம். அபிஷ்டமான கார்யத்தில் ப்ரவ்ருத்திப்பதற்குத்திறமை இல்லாமை தைந்யமென்று சொல்லப்பட்டதாக ஆகிறது.

‘பாஸ்வரத்வவிரோதி’ என்றாவது தைந்யவிசேஷணம். சசப்தம் பிந்நக்ரமமுள்ளது தஜ்ஜஞ்சு—தைந்யத்தாலுண்டான தைந்யமுமென்று அர்த்தம். பந்து ஜனங்களுடைய தைந்யத்தாலும் தைந்யமுண்டாகும். தேசகாலவையுண்யம்—சோகரிமித்தமான வஸ்து இவைகளின் மாணம். இவைகளைக்காரணமாகக்கொண்ட மனத்தெளிவின்மையாவது மனத்தெளிவின் விரோதியாவது தைந்யம். தைந்யந்தினாலுண்டான தைந்யமும் மனதினுடைய அவஸாதம் என்று அர்த்தம்.

அல்லது, பிந்நவாக்யமாக யோசிக்கத்தக்கது. தேசகாலவையுண்யசோகவஸ்த்வாத்ய நுஸம்நுதிஜிதம் மநஸோஅபாஸ்வரத்வமவஸாத:” எது சொல்லப்பட்டதாக ஆகிறதென்றால் சொல்லுகிறார்—‘தஜ்ஜம் தைந்யம்’ என்று. அந்த அபாஸ்வரத்வம் ‘தஜ்ஜம்.’ கூறப்பட்டுள்ள காரணத்துடன் கூடின தைந்யமென்று வ்யாக்யேயவ்யாக்யாந்ரூபமான வாக்க்யவ்யமென்று. ‘தத்விபர்யய:’ இதுமுதலானது பாஷ்யக்ரந்தம். பல்வாஸ்தே—மநோபலமில்லாத வஸ்து. ‘தத்விபர்யயஜா’—தேசகால ஸாத்ருண்ய பிரியவஸ்து முதலியவற்றின் மாணத்தால் “துஷ்டிருத்தர்ஷ:” என்று இவ்வளவு மட்டிலுமே தான் வாக்கியம். “தத்விபர்யய: அநுத்தர்ஷ:” என்பது அர்த்தவித்தம். “ஸ்வாத்யய செளசஸந்தோஷதபாம்வி நியதாத்மவாந்” என்று அபேக்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிற ஸந்தோஷம் எவ்வாறு இழக்கத்தக்கதாக ஆகலாமென்றால் சொல்லுகிறார்—‘அதிஸந்தோஷச்ச விரோதித்யர்த்த:’ என்று அஸந்தோஷம் மாற்றம் விரோதியல்ல. அதிஸந்தோஷமும் விரோதி என்பது சகாரத்தின் அர்த்தம்.

அந்யவிஷயங்களிலேயே எவ்வாறு ப்ரவ்ருத்தி உண்டாகுமோ அவ்வாறான ஸந்தோஷம் அதிஸந்தோஷம். அது விடத்தக்கதென்று ஆகிறது. ‘நிர்வசந்ய’ என்கிற இடத்திலிருக்கிற அபிசப்தமானது எல்லா நிர்வசநங்களுடைய ஸமுச்சயத்தில். இவ்வண்ணம் பதார்த்தங்கள் வ்யாக்யாபரிக்கப்பட்டன. ‘தல்லப்தி:’ இது முதலிய வாக்கியாக்ரந்தத்தினுடைய வாக்கியார்த்தைக்கூறுகிறார் ‘எவம்’ என்று. இவ்வாறு நியமமுள்ளவனுக்கு ஆச்ரமவிஹிதகர்மாநுஷ்டாபத்தாலென்று தனித்து நிர்தேசமிருப்பதால் ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்திருப்பமான கோடித்யவயிபாகம் காண்பிக்கப்பட்டது. இந்த இரண்டு பதங்களால் கேவல சமாதிகளும், கேவல கர்மாவும், வ்யாவ்ருத்திக்கப்பட்டது. சமாதிகளும், கர்மாவும், சேர்ந்து அங்கமென்று பொருள்.

॥ அதீதம்—சென்றது.

† ஆகாமி—வரப்போகிறது.

எது விவிதிஷாஸாதரமென்று உன்னால் கூறப்பட்டதோ அதினாலேயே வித்யாவிஷ்ணு பத்தி என்பது எவகாராபிப்ராயம். 'இத்யுக்தம் பவதி'—என்று வாக்க்யார்த்தம் ஏற்படுகிறது என்று அர்த்தம். 'வித்யாஞ்சாவித்யாஞ்ச' என்கிற ச்ருதிக்கு சங்கரயாதவர்களுக்களுக்கு அபிமதமான யோஜனையை நிரூபிப்பதற்காக அதை வ்யாக்யாசம் செய்பத்திருவுள்ளவர்களை உபாநாசம் பண்ணுகிறார் 'ததாச'—என்று.

லாஷ்யம்:—

வாஸம் நியமயுக்தவ்யாஸு உவிஹிதகஜேநாநுஷ்டாபெநெநவ விஷுநிஷுதிநிதூகம்வவதி |

தமர உஸூதூணாம்—“விஷுணாவிஷுணாயஸதெஷு ஹயம் ஸஹ | சவிஷுயா ஜேதூம் தீக்ஷா விஷுயாஜேதஸூ தெ” (ஈ. க. க.) இதி |

சுத்ராவிஷுணாவிஹிதம் வண்பாஸு உவிஹிதம் கஜே | சவிஷுயயா—கஜேணா | ஜேதூம் ஜேதாநாதுதிவிரொயிபூரணம் கஜே | தீக்ஷா சவொஹ | விஷுயா ஜேதாநெந | சஜேதம் ஸஹ | சஸூ தெ-பூரொஹ தீதூயஜே | ஜேதூ தாநொவாய தயாபூதீதாவிஷு விஷேதாவிஹிதம் கஜேஷு | யதொகம் “உயாஜ வெலாவி ஸுவஹதிநு யஜேதாநு ஜேதாநவ்யவாஸுயஜே | ஸஹவிஷுயவிஷுய ததூம் ஜேதூ உவிஷுயா | (வி. வு. சு. சு. க. ௨.) இதி | ஜேதாநவிரொயி உ கஜே வுணு வாவரவிஷு ஸஹஜேதாநாதுதிவிரொயிதெநாநிஷுஷுததெயாஸதெயாஸவி வாவாஸாவியெயகவடி | சவஸூ உ ஜா நவிரொயிசு ஜேதாநா துதிவெதூலதிதஸூஷுஷுவி ரொயிரஜுஷுஷுவி வுஜிதாநெண |

இவ்வண்ணம் நியமத்துடன் கூடியவனுக்கு, ஆச்ரமவிஹித கர்மாறுஷ்டாநத்தினாலேயே வித்யையின் நிஷ்பத்தி என்று சொல்லப்பட்டதாக ஆகிறது. அவ்வாறே மற்றொரு ச்ருதியும்—“வித்யை அவித்யை இரண்டையும் எவன் அறிவனோ அவன் அந்த பார்ப்பார் மத்தை அறிகுன்—”

‘கர்மாவினால் ம்ருத்யுவைக்கடந்து வித்யையினால் அம்ருதத்தை அடைகிறான் என்று. இந்த இடத்தில் அவித்யா சப்தத்தால் சொல்லப்பட்டிருப்பது வர்ணாச்ரமவிஹிதமான கர்மம், அவித்யையினால் கர்மாவினால், ம்ருத்யுவை ஜ்ஞாநோத்தபத்தி விரோதியானப்ராசிக்

கர்மாவை. தீர்த்வா-போக்கடித்து வித்யையினால்-ஜ்ஞாநத்தினால் அம்ருதத்தை-ப்ராஹ்மத்தை அடைகிறுனென்று பொருள். ம்ருத யுவை-விநாசஞ் செய்வதற்கு உபாயமாக அறியப்பட்ட அவித்யையானது வித்யையைக்காட்டிலும் வேருன விஹிதகர்மாவே. ஜ்ஞாந யோகி என்று ப்ராஸித்திபெற்ற ஜகநும், ப்ராஹ்மவித்யையை அதிஷ்டாநம் செய்து, அவித்யையினால் ம்ருதயுவை தாணம் செய்வதற்காக அபரிமிதங்களான யஜ்ஞங்களை அதுஷ்டித்தார்” என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.

ஜ்ஞாநவிரோதியான கர்மாவானது புண்யபாபரூபமாயுள்ளது. ப்ராஹ்மஜ்ஞாநோத்பத்திக்கு விரோதியாய் அரிஷ்டபலன்களை விளைவிப்பதினால் இரண்டும் பாபசப்தத்தால் சொல்லப்படுகின்றன. இதற்கு ஜ்ஞாநவிரோதித்வமானது ஜ்ஞாநோத்பத்திக்கு றேறுவான சுத்தஸத்வத்திற்கு விரோதியான ரஜஸ்தமஸ்களுடைய வருத்தியினடியாக

ச்ருதப்ரகாசிகை :—

இதனால், கர்மா அபேகழிதமென்கிற விஷயத்தில் ஸந்ப்ரத்யயமில்லாத ச்ருத்யந்தரம் காண்பிக்கப்பட்டதாக ஆகிறது. அப்படியே ச்ருத்யந்தரம் எது உங்களால் வேறு விதமாக வ்யாய்நாம் செய்யப்பட்டதோ அதுவும், நம்மால் சொல்லப்பட்ட அர்த்தத்திற்கு அநுருணமென்று ததாசப்தத்தையும், அந்தாசப்தத்தையும் ப்ரயோகித்தவருக்குக்கருத்து.

ஸந்ரஹிதமாக இருப்பதால் யஜ்ஞாதி வாக்யவைலக்ஷண்யமும் அந்தாசப்தத்தால் அபிப்ராயப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வாக்யத்தில் கர்மவாசிசப்தம் கேட்கப்படவில்லையே என்றால், கூறுகிறார் ‘அத்ர’ என்று. அத்ர இந்த ச்ருதிவாக்யத்தில்; “ஆநாத்மந்யாத்ம புத்திர்யா” இது முதலியவைகளில்ல. வர்ணாச்ரமவிஹிதமான கர்மாவானது அவித்யாசப்தத்தால் சொல்லப்பட்டதாக இருக்கட்டும், அதனால் சொல்லப்பட்டதாக ஆகிறது ஏன் என்று சங்கை வர பதாந்தாங்களையும் (விவரித்துக்கொண்டு வாக்யார்த்தத்தைக்கூறுகிறார் ‘அவித்யா’ என்று.

அவித்யையினால்—கர்மாவினால். வித்யயா—ஜ்ஞாநேன என்கிற இடத்திலும் கர்ம ஜ்ஞாநசப்தங்களால்—“கஷாயபக்தி : கர்மாணி ஜ்ஞாநந்து பரமாகதி : கஷாயே கர்மயி : பக்வே ததோ ஜ்ஞாநம் ப்ரவர்ததே” கர்மாக்கள் பாபத்திற்கு பரிபாகத்தை உண்டிபண்ணுகிற ஸ்வபாவமுள்ளவைகள். ஜ்ஞாநமோவென்றால், அடையத்தக்கவைகளுக்குள் சிறந்தது. பாபம் கர்மாக்களால் பக்வம் செய்யப்பட்டால் பிறகு ஜ்ஞாநமுண்டாகிறது என்று தனக்கு உபஜீவ்யமான அர்த்தத்துடன் கூடின ஸ்மருதியானது ஸ்மரிக்கும்படி செய்யப்பட்டதாக ஆகிறது. கர்மாணி கஷாயபக்தி : கஷாயபக்திக்கு நிமித்தங்கள். கஷாயசப்தம் பாபவாசகம்,—‘தர்மத்தினால் பாபத்தைப் போக்கடிக்கிறான்’ என்கிற வசநத்தோடு ஏகார்த்தமாக இருப்பதால் கஷாயசப்தம் ராகம் முதலியவற்றை போதிக்கிறதாக இருந்தபோதிலும் பாப

நிர்ஹாணமடியாக ராகாதிபரிபாகவேறுதல்வம். 'ஜ்ஞாநம் பரமாகதி:' சிறந்த கத்யுபாயம். இரண்டிடத்திலும் காரணத்தில் கார்யோபசாரம். கஷாயம் பவ்மாலால் பிறகு ஜ்ஞாநம் ஸம்பவிக்கிறது—பாஸரிக்கிறதென்று அர்த்தம். இந்த இடத்தில் உபாயவிரோதி நிராஸ கத்வம் கர்மாவுக்கு ஸ்பஷ்டம். விவிதிஷை ப்ரவ்ருத்திக்கிறது; மோக்ஷம் ப்ரவ்ருத்திக்கிற தென்று சொல்லப்படவில்லைமற்றே. ஜ்ஞாநம் ப்ரவ்ருத்திக்கிறதென்றே கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வாக்யத்தினுடைய அர்த்தத்தை உபஜீவித்து சொல்லுகிறார்—'ம்ருத்யும் ஜ்ஞாநோத்பத்தி விரோதி'—என்று ப்ரஹ்மபராப்தி விரோதியல்ல. விவிதிஷாவிரோதியல்ல என்று அர்த்தம். உபேயவிரோதியான கர்மாவுக்கு ஜ்ஞாநநிவர்த்த்யத்வம் அநேக ச்ருதிகளாலும், ஸ்மருதிகளாலும் விர்த்தம்.

எப்படி என்றால்—'தமேவ விதித்வாதிம்ருத்யுமேதி நான்ய: பந்தா:', எவமேவம் விதிபாடம், கர்ம ந ச்விஷ்யதே, கஷ்யந்தேசாஸ்ய கர்மாணி தஸ்மிந் த்ருஷ்டே பராவரோ நிசாய்யதம் ம்ருத்யுமுக்ஷாத்ரமுச்சயதே, ஜ்ஞாத்வாதேவம் முச்சயதே ஸ்வபாபை: ஜ்ஞாக்நி: ஸ்வகர்மாணி பஸ்மஸாத் குருதேநதா' என்று, இவ்வாறாக உபேயவிரோதிக்கு ஜ்ஞாந நிவர்த்த்யத்வம் ச்ருதியினால் அறிப்பப்படுவதால் பரிசேஷத்தால் 'நான்ய: பந்தா' என்று உபேய விரோதி நிராஸத்தில் உபாயாத்நாநிஷேதஸ்வாரஸ்யத்தாலும், ஸமஸமுச்சய பக்ஷத்தில் கர்மாவும், உபாயமாதலால் வேதநத்தைத்தவிர்த்த மற்ற எல்லாவற்றையும் விஷயீகரிக்கிற அந்ய சப்தத்திற்கு ஸங்கோசம் பாஸங்கிப்பதாலும், 'யஜ்ஞே விவிதிஷந்தி' என்று கர்மாவுக்கு உபாயவேறுதல்வம் கண்டோக்தமாக இருப்பதாலும், 'கஷாயே கர்மபி: பக்வேததோ ஜ்ஞாநம் ப்ரவர்த்ததே' என்கிற ஸ்மருதியின் ஆதகுண்யத்தாலும், ஸாமான்யமனம் ம்ருத்யுசப்தத்தால் நிரவிக்கத்தக்கது அறியப்பட்டிருந்தபோதிலும் உபாயவிரோதி கர்மரூப விசேஷத்தில் பர்யவவிக்கிறது.

அப்படியே விவிதிஷாஸாதத்வமானது முன்கூறப்பட்ட அந்யோந்யாசரயம் முதலியவற்றால் நிரவிக்கப்பட்டபடியால் பரிசேஷத்தால் 'விவிதிஷந்தி' என்கிற இடத்திலும், ப்ராக்ருதிபாத்யங்களின் அர்த்தங்களான வேதநம், அதின் இச்சை இவ்வரண்டுக்கும் விசேஷயின் நியஜ்ஞாதிகன் ஸாதநங்களென்று அறியப்பட்டிருந்தபோதிலும்—'ததோ ஜ்ஞாநம் ப்ரவர்த்ததே' என்கிற ஸ்மருதி முதலியவைகளுக்கு அநுகுணமாயிருப்பதாலும், நீதியை அறிந்தவர்களால் வேண்டப்பட்ட ப்ராக்ருத்யர்த்த ப்ராதான்யம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், ப்ராக்ருத்யர்த்தமான வேதநஸாதத்வம் வித்தமாயிற்று. ஆகையால், உபாயத்துக்கு விரோதியான கர்மாவே இந்த இடத்தில் ம்ருத்யு சப்தவாக்யமாயும், அவிய்யா நிவர்த்தமாயுமிருக்கிறதென்று அபிப்ராயம். உபாஸநாரூபமாயும் ந்யாயரூபமாயுமிருக்கிற உபேயவிரோதிநிராஸகர்மாவானது உத்தரபூர்வபாகம் இரண்டுகளுக்கும் நிராஸமாக ஆகலாமென்று அதை வ்யாவ்ருத்திப்பதற்காக ப்ராசீனமென்று கூறப்பட்டது. உபாயவிரோதிநிராஸகர்மாவானது ப்ராசீனபாபத்தையே தணிக்கிறது, 'உத்தராகத்தைத்தணிக்கிறதில்லை—என்று பொருள். 'தீர்த்வா' என்கிற பதத்தை வ்யாக்யாபரிக்கிறார்—'அபோஹ்ய' என்று. 'ஏதம் ஸேதம் தீர்த்வா' என்கிற இடத்தைப்போல் ப்ராப்திவசநமல்ல என்று கருத்து. 'அவித்யபா தீர்த்வா' என்கிற இரண்டு பதங்களின் வ்யாக்யாநத்தினால், சங்கமதயோஜனையானது நிரவிக்கப்பட்டது. அஜ்ஞாநத்தினால் ஸம்ஸாரத்தை அடைந்திருக்கிறவன் என்றல்லவோ அந்த மதயோஜனை. அதில் அவிய்யையானது ஹேயமாக அறியத்தக்கது. அவிய்யாசப்தமானது விவிதிஷாவிரோதி நிவர்த்தககர்மவாசி என்றாவது, சங்கராபிமதமான யோஜனையாக இருக்கலாம். அவிய்யாசபதம் உபேயவிரோதி நிவர்த்தக கர்மவாசி என்று யாத்வபாக்காசாபிமதமான யோஜனை.

‘ஜ்ஞானோத்பத்தி விரோதி’ என்கிற ம்ருத்யுசுப்தவ்யாக்யாந்தினால் அவை இரண்டும் நிரவிக்கப்பட்டன. இந்த அவிய்யாசப்தமானது ஸம்ஸாரத்திற்கு ஹேதுவான அஜ்ஞாநமாக ஏன் ஆகக்கூடாது?—அதற்கு கர்மவாசிட்வம் எவ்வாறு?—என்று கேட்கில் சொல்லுகிறார் ‘ம்ருத்யுதாண’—என்று தாதிக்கு உத்தரணர்த்தகத்வம் ஸ்வாரசஸ்யத்தால் விர்த்தம். ப்ராப்தியை அர்த்தமாகக்கொண்டால் ஸ்வாரசஸ்யத்திற்கு பங்கமென்று அபிப்ராயம். அவிய்யாசப்தம் கர்மவாசி என்பதைக்காண்பிக்கிறார். ‘வித்யேதாத்’ என்று. அதைக்காட்டிலும் வேறு என்கிற அர்த்தத்தில், நஞ் என்று கருத்து.

‘விவ்ரிதம் கர்மவை’ என்கிற ஏவகாரத்தால் அஜ்ஞாநமும், அவிவ்ரிதகர்மாவும் வ்யாவ்ருத்திக்கப்படுகிறது. இந்த இடத்தில் ‘வித்யாஞ்சாவித்யாஞ்ச’ என்கிற ‘வ’ சப்தங்கள் அறுத்தஸமுச்சயபாங்கள்.

வித்யாநுபந்தியாயும், கர்மாநுபந்தியாயுமுள்ளது எது சொல்லப்படவில்லையோ, அது ஸமுச்சயிக்கத்தக்கது. வித்யாநுபந்தியாக இருப்பவை சமதமநுகள். கர்மாநுபந்தியாக இருப்பவை பலாபிஸந்திகர்த்தருக்வாரமான ராவித்யம் முதலியவை. அது இரண்டும் ‘ச’ சப்தத்தால் ஸமுச்சயிக்கத்தக்கது.

அன்றிக்கே, “தர்மே சார்த்தேச காமேச மோகேச பாதர்ஷய” என்கிற இடத்தில் ‘ச’ சப்தம் போல், இங்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அர்த்தத்திற்கு விரோதிகள் எவைகளோ அவைகளின் ஸமுச்சயத்தைக்காட்டுகிறவைகளாக இரண்டு ‘ச’ சப்தங்கள் இருக்கலாம். வித்யாவிரோதியும், கர்மவிரோதியும், ஹாநத்திற்காக அறியத்தக்கவைகளாக இருப்பதால், சப்தங்களால் ஸமுச்சயிக்கப்பட்டவைகளாக ஆகின்றன.

வித்யா-ப்ராஹ்மவித்யா. அதற்கு விரோதி அதற்கு வேறான வஸ்துவை விஷயீகரிக்கிற ஜ்ஞாநம் அது விஷயமான ராகத்வேஷம் முதலியது. அவிய்யா—வித்யாங்கமான கர்மம். அதற்கு விரோதியாக இருப்பது. ஸம்ஸாரத்துக்கு ஹேதுவாயும் பலாபிஸந்தி முதலியதோடு கூடியதாயுமிருக்கிற கர்மவம், பாபமும், அது இரண்டும் விட்டுவிடுவதற்காக அறியத்தக்கதென்பது சப்தங்களுடைய அபிப்ராயம். அன்றிக்கே, ப்ராதிபத்யோதகங்களாக ‘ச’ சப்தங்கள் இருக்கலாம். எப்படி என்றால், “தர்மே சார்த்தேச காமேச” என்று பதந்தோறும் எது அபிதேயமோ அதன் ஸமுச்சயத்யோதகத்வம், ப்ராதிபத்யோதகத்வம்—அது இங்கேயுமிருக்கலாம். இந்த வாக்யத்தில் ‘அவித்யா, தாண’ சப்தங்களுக்கு கூறப்பட்ட அர்த்த பாத்வத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக உபபந்ரும்ஹண வசநத்தைக் காட்டுகிறார்.—‘யதோக்தம்’ என்று ‘ஜ்ஞாநவ்யபாச்ய’ ஆகமத்தாலுண்டான ஜ்ஞாநமுள்ளவர். ‘ப்ராஹ்ம வித்யாநிஷ்டாய’ உபாஸநாத்தமகமான ஜ்ஞாநத்தை ஸாத்யமாக அவலம்பித்து என்று அர்த்தம்.

ஜ்ஞாந வித்யா சப்தங்கள் இரண்டுக்கும் அர்த்தபேதமறியவேண்டுமென்கிற இச்சையுண்டாகில் ஆகமத்தினாலும், விவேகம் முதலியவாற்றாலும் உண்டாகிற ஜ்ஞாநங்கள் ப்ராக்ருதமாக இருப்பதால், தத்பாத்வாச்யணமன்றோ யுத்தம், ‘தாத்தும்ம்ருத்யு’ என்றதனால் அர்த்தத்தை உணர்ந்துநின்றனையுள்ளது என்கிற ந்ருதாவானது ப்ராப்தி என்றும் சங்கை விலக்கப்பட்டது.

ஸம்ஸாரத்தை அடைவதற்காக, ப்ராஹ்மவித்தான கேசித்வஜ்ஞாநமும் யஜ்ஞம் முதலிய கர்மா அனுஷ்டிக்கப்படுகிறதில்லையன்றோ. ம்ருத்யுசப்தம், விவிதிஷைக்கு விரோதியான கர்மாவைச்சொல்லுகிறதென்று சந்தேகிக்கத் தக்கதல்ல,—‘ஜ்ஞாநவ்யபாச்ய’;

என்றதினால் சாஸ்தாத்தினால் உண்டாகிற ஜ்ஞாநம் சொல்லப்பட்டிருப்பதாலும். ப்ரஹ்ம வித்மேச்சையை அதிஷ்டித்து என்று சொல்லப்படவில்லையன்றோ. ஜ்ஞாநோத்தத்திக்கு விரோதியான ப்ராசீரமான கர்மம் என்று புண்யபாப ஸாதாரணகர்மசப்தத்தால் எவ்வாறு கர்மமாதாம். நிரவிக்கத்தக்கதாக சொல்லப்பட்டது. ச்ருதியோவென்றால், 'தர்மேண பாப மபநுதி' என்று பாபநுபமான கர்மவிசேஷத்திற்கு நிராஸத்தைச்சொல்லுகிறதென்று சங்கை உண்டாகில், அவ்விடத்திலும் பாபசப்தத்திற்கு புண்யபாபபாவத்தைக்காட்டுவ தற்காக புண்யபாபம் இரண்டுக்கும் பாபசப்தவாச்யத்தை உபபாதிப்பதின் பொருட்டு அவ்விரண்டுக்கும் ஜ்ஞாநோத்தத்தி விரோதித்தவத்தைக் கூறுகிறார்—'ஜ்ஞாநவிரோதிச' - என்று. 'ச'காரம் சங்கையின் நிவ்ருத்தியைக்காட்டுகிறது. புண்யபாபங்கள் இரண்டும் ஜ்ஞாநவிரோதிகளாக ஆகுமேயாகில், எவ்வாறு அவ்விரண்டினுள் ஒன்றான பாபத்திற்கு நிராஸநீயம்மும் மற்றொன்றான புண்யத்திற்கு நிராஸகத்வமும் ச்ருதியினால் கூறப்படு கிறது—எனில் கூறுகிறார் 'உபயோரபி' என்று. அவ்விரண்டுக்கும், நிவர்த்தயத்வமும், பலாபிஸந்தி முதலியதில்லாத தர்மாத்ரத்திற்கே நிவர்த்தகத்வமும் விவக்ஷிக்கப்பட்ட தென்று கருத்து.

இரண்டுக்கும் பாபசப்தவாச்யத்வம் எவ்வாறு பொருந்துமென்றால், சொல்லுகிறார் 'ப்ரஹ்மஜ்ஞாநோத்தத்தி' என்று 'அநிஷ்டபலதயா' என்கிற பதத்தினால் ப்ரவ்ருத்தி நிமி த்த ஸூசகம் செய்தபடி அலௌகிகத்வமியுந்தாலும் அநிஷ்டாபலாஸாதாரணகாரணத் தம் பாபநுபமாயிருக்குமென்று கருத்து.

அதினால்தான் சாஸ்த்ரம்முதலியதிலும், ஈசுவரனிடத்திலும் அதிவ்யாப்தி இல்லை. 'வாஸுதேவே மனோ யஸ்ய ஜபஹோமாம்சகநாதிஷு தஸ்யாந்தராயோ மைதரேய, தேவேந் த்ரத்வாதிகம் பலம் ஏதேவை நிரயாஸ்தாத ஸ்தாதாஸ்ய பரமாத்மக:' (ஹேமைதரேய! ஜபம் ஹோமம் அர்ச்சகம்முதலிய கர்மங்களில் எவனுடைய மனது வாஸுதேவனிடத்தில் பற்றுதலுள்ளதாக இருக்குமோ, அவனுக்கு தேவேந்திரனுடைய பதத்தைப்பெறுதல் முதலிய பலங்கூட இடையூறாக ஆகிறது. ஸௌம்ய! பரமாத்மாவனுடைய ஸ்தாதாத்திற்கு இவைகள் கரகங்கள்.) இதுமுதலியவைகளால் புண்யத்துக்கும் முமுகூவைக்குறித்து அநிஷ்டபலனைக்கொடுக்குத்தன்மை வந்ததம். ச்ருதியும் பாபத்தோடு கூட முற்கூறப் பட்ட ஸூக்ருதத்தையும், பாபமசப்தத்தால் நித்தேசியாநின்றகொண்டு நிகரம் செய்கி றது, 'ஹேதம் ஸேதுமஹோராத்ரம் தாதோ ந ஜா ந ம்ருத்யுந் சோகோ க ஸூக்ருதம் க ளுஷக்ருதம் ஸர்வே பாப்மாநோதோ நிவர்த்தந்தே' (இந்த ஸேதுவை அஹோராத்ரங்கள் தாண்டிச்செல்லுகிறதில்லை. ஜாயாவது, ம்ருத்யுவாவது சோகாவது, ஸூக்ருதமாவது, துஷக்ருதமாவது தாண்டிச்செல்லுகிறதில்லை. எல்லா பாபங்களும் இவனிடத்தி னின்று நிவர்த்திக்கின்றன) என்று பாபமசப்தம், சொல்லப்படாத பாபந்தர விஷய மென்றுசொல்வது ஸரியன்று. துஷக்ருதசப்தமானது எல்லோராலுமறியப்பட்ட எல்லா பாபங்களுக்கும் ஸாதாரணமாக இருப்பதால், சொல்லப்படாத பாபாத்ரங்களுக்கு ஸம் பவமில்லாமையால், அதை விஷயமாக உடையதென்பது பொருந்தாது. ஸம்பவத்தீத்போ திலும், பாபமசப்தமானது, அந்த பாபந்தர விஷயத்தினவு ஆகமாட்டாது.

சொல்லப்பட்ட எல்லா வேறுநிவ்ருத்திக்கும் ஸ்வாதீத்யாக எடுக்கப்பட்ட 'அபஹத பாப்மாஹ்ஜேஷ ப்ரஹ்மலோக:' என்கிற அடுத்த வாக்யத்தில், பாபம் சப்தமானது எல்லா (வேறு) விஷயமாகக் காணப்படுவதால், சொல்லப்பட்டபாப சில பாபநிவ்ருத்தியைச் சொல்லும் பக்ஷத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிற ஸ்வ வேறு நிவ்ருத்தி ஸம்வாதம் வித்தியாது.

சோகம்முதலியவைகளில் பாபசப்தம் அமுக்யமாக இருந்தபோதிலும் ஸுக்ருததுஷ்க்ருதங்
களில் பாவ்ருத்திநிமித்தம் ஸம்பலிப்பதால் முக்யத்வம் விடவொண்ணாது,—ஒரிடத்தில்
அமுக்யமாக இருக்கிற வஸ்துவானது, எல்லா இடங்களிலும் அமுக்யமாக இருக்கவேண்டு
மென்கிற நியமமில்லாமையால், ஆதலால் “ஸர்வே பாபமாந:” என்கிற இடத்தில் ஷீ சத்ரி
ந்யாயத்தால் அஜஹல்லக்ஷணை ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கது. ‘தர்மேண பாபம்’ என்கிற
இடத்தில் முக்யத்வமே.

வாஷ்டு:—

வாவஸ்ய வ ஜோநொடியவிரொயிசுவம்—‘வாஷ வாவா
வாஸ்ய கஷு காரயதி தம் யதெயா நிநீஷதி’ இதி ஸூத்ராவ
மஷுதெ | ரஜஹ்லவெஸாய ஸ்யாஸுஜோநாவரணசுவம் வசவஸ்ய
வ யஸாஸுஜோநவெஸுதசுவம் ஹவதெவ ப்ருதிவாழிதம்—
‘வசவாதுஜாயதெ ஜோநம்’ இதாழிநா—

சுதஸ்ர ஜோநொதுததெ வாவம் கஷு நிரவநீயம் | தவிர
வநக்ஷாநவிலம்ஹிதவதெநாநுஷிதெந யதெஷுண | தஸாவ
ஸூகி:—‘யதெஷுண வாவவநுஷதி’ இதி | ததெவம் ஸ்ரஹ
ப்ராவிஸாயநம் ஜோநம் வவஸூஷ கஷாவெஷம் | சுதொ
வெஷிதகஷுஷ்ராவஜோநம், கெவநகஷுணாஷ்ராவிரவநு

ஷீ சத்ரிந்யாயம்—குடையுள்ள சிலர்களும், குடையில்லாத சிலர்களும் சேர்ந்து செல்
லுகிற கூட்டத்தைப் பார்த்து—‘குடைக்காரர்கள் போகிறார்களென்று சொன்னால் குடைக்
காரர்களைச் சொல்லுகிற சத்ரிபதம் குடையுள்ளவர்கள், குடை இல்லாதவர்கள் இவ்விருவர்
களையும் போதிக்கிறது. இந்த இடங்களில் அஜஹல்லக்ஷணை ஒத்துக்கொள்ளத்தக்கது.
இடத்திலோவென்றால் பதங்களுக்கு அர்த்தங்களை போதிக்கும் வ்யாபாரங்கள் மூன்று—
அவையாவன. சக்தி, லக்ஷணை, வ்யஞ்ஜனை.

சக்திவாவது இந்த சப்தத்தால் இந்த அர்த்தம் அறியத்தக்கது என்கிற ஈச்வர
னுடைய இச்சை. சில இடங்களில் மனிதர்களுடைய இச்சையைக்காரணமாகக்கொண்ட
ஸங்கேதமும்.

லக்ஷணையாவது—வாச்யார்த்தத்திற்கு அருபபத்திவரின் அந்த வாச்யார்த்தஸம்பந்
தத்தால் வேறு அர்த்தத்தை உணர்த்திவைக்கும். சப்தவ்யாபாரம். இது மூன்று விதம்.
ஜஹல்லக்ஷணை, அஜஹல்லக்ஷணை, ஜஹ்லஜஹ்லக்ஷணை என்று. சப்தமானது வாச்யார்த்
தத்தை முற்றிலும் இழக்குமேயாகில் ஜஹ்லக்ஷணை. வாச்யார்த்தத்தை விடாமல் வேறு
அர்த்தத்தை போதிக்குமேயாகில், அஜஹ்லக்ஷணை. வாச்யார்த்தத்தில் சில பாகத்தை
விடாமலிருக்குமேயாகில் ஜஹ்லஜஹ்லக்ஷணை. இந்த மூன்றாவது லக்ஷணையானது ஜீவ
னுக்கும் ப்ராஹ்மத்திற்கும் ஐக்யம் கூறுகிற மாயாவாதிகள் மதத்திற்கே ஏற்கும். மற்ற
ஒரு வித்தாந்திகளும் இந்த லக்ஷணையை ஒப்புக்கொள்ளார்கள்.

மாணம், முதலிய ஸம்ஸாரப்ராபணம் அதோநயநமாக ஆகட்டும்; உபாஸவிரோதமாக வேண்டாமெனில்—அல்ல,—உந்நயநத்திற்கு ஜ்ஞாநோத்பாதந்வாரமாக இருக்கும் தன்மை அறியப்படுவதால். “யம் த்வம் மநுஷ்யாய ஹிததமம் மந்யஸே” (எதை நீர் மனிதனுக்கு மிக்க ஹிதமென்று எண்ணுகிறீரோ) என்கிற உபக்ரமவாக்யத்தினால் “மாழு பாஸ்வ” என்று விதிக்க இச்சிக்கப்பட்டிருக்கிற உபாஸநத்திற்கு அவ்யவஹிரோபாயத்வ மன்றோ அறியப்பட்டிருக்கிறது.

‘நாய: பந்தா:’ இது முதலான ச்ருத்யந்தரங்களும் அவ்வாறு அறிவிக்கின்றன. அதுவும் கர்மங்களுக்கு † அபவர்கத்தைக்குறித்து அவ்யவஹிரோபாயத்வம் சொல்லப்பட்டால் விரோதக்கும்.

ஆகையால், உபக்ரமம் முதலியவைகளுக்கு விரோதமில்லாமையால் ஸாதுகர்மங்களுக்கு மோக்ஷத்தைக்குறித்து உபாயத்வம் உபாஸநமூலமென்று நிச்சயிக்கப்படுகிறது.

ஆதலால், கர்மங்களுக்கு உந்நயநவேறுத்துத்வம் உபாஸந நிஷ்பாதந ரூபமென்றும், அதற்கு விபரீதமான அதோ நயநமானது உபாஸநப்ரதிபந்த ரூபமென்றும், மிகவும் ஸ்பஷ்டமாக அறியப்படுகிறது.

மேலும் உந்நயநாதோநயநங்கள் இரண்டும் ஸ்வர்க நாகப்ராபண ரூபங்களே. ஆகிலும், அஸாத கர்மங்களுக்கு ஜ்ஞாநவிரோதித்வம் விர்த்திக்கிறது—

எப்படியன்றால், § உந்நிரீவைஷா† அதோநிரீவைஷ இரண்டுக்கும் காரணமின்மை கூறப்படுமேயாகில் பரமாத்மாவுக்கு வைஷ்வயநைர்த்தந்யங்கள் ப்ராஸங்கிப்பதால், நடத்தத்தக்க சேதநனவிலுள்ள யாதொரு வ்ருத்தத்வயமுண்டோ அது, கதித்வய நிரீவைஷக்கு நிமித்தமாக இருக்கிற அபரிமிதமான புண்யபாப கர்த்து விஷயமாக அறியப்படுகிறது.

அதில் இரண்டு கதிகளுக்கும் போதுமான திறமை வாய்ந்த மேன்மேலாக நற்செயல், தீர்ச்செயல்களை செய்வித்தலானது, ஈச்வரனுக்கு, பூதப்ராவேசம் முதலியவற்றைப்போல், ஜீவனுடைய புத்தியை அபேக்ஷிக்காமல் உண்டாகிறதில்லை. அங்ஙனமொப்புக்கொள்ளப்படுமேயாகில், ஜ்ஞாநம், செய்வதிலிச்சை இது முதலியது இல்லாமையால், காற்று, ஜலம் முதலியதால் ப்ரோணஞ்செய்யப்பட்ட த்ருணம் முதலியவற்றைப்போல் ஸம்ஸாரிகளுக்கு சாஸ்த்ரவச்யத்வமில்லாமல் போவதால், கர்மபலங்களை அனுபவிப்பதென்பது பொருத்தாமல் போகவேண்டியதாகும்.

இவ்வண்ணமாக ஸாம்ஸாரிகளுக்கு கர்மபலபோக்த்துத்வம் இன்றியமையாதது—என்கிற ந்யாயத்தாலுந்ரகாஹிக்கப்பட்டிருக்கிற “ஷஷ வஃ” இது முதலான இரண்டு வாக்யங்களும் ஜ்ஞாநப்ரதானத்துக்கு மூலமாயிருக்கிற காரயித்ருத்வவிஷயமென்று நிச்சயிக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு நிச்சயம் கொள்வதில் ஸ்ம்ருதியின் அநுக்ரஹமும் உண்டாகிறது. இடையர்கள் கோலக்கையில் எடுத்து பசுக்களைக்காப்பதுபோல, தேவர்கள் யஷ்டியை எடுத்துக்கொண்டு காக்கிறார்களில்லை. எவளை ரக்ஷிக்கவேண்டுமென்று விரும்புகிறார்களே அவளை புத்தியோடு சேர்ப்பிக்கிறார்கள். தேவர்கள் எந்த மனிதனுக்கு அவமானத்தைக் கொடுக்க விரும்புகிறார்களோ அவனுடைய புத்தியை இழுத்துவிடுகிறார்கள். அந்த புத்தி

† அபவர்கம்—மோக்ஷம், அல்லது முடிவு.

§ உந்நிரீவைஷ—மேலான பதத்திற்குக்கொண்டு வரவேண்டுமென்கிற இச்சை.

¶ அதோநிரீவைஷ—கீழ்நிலமைக்குக்கொண்டு போகவேண்டும்—என்கிற இச்சை.

யிலிருந்து விலக்கப்பட்டவனாக நாலும் அடைகிறான். என்னல்லவோ சொல்லப்படுகிறது. அவ்வாறே “அடிக்கடி செய்யப்படுகிற புண்யமானது ப்ராஜ்ஞையை வருத்திபண்ணுகிறது. திடமான ப்ராஜ்ஞையுள்ள மனிதன் நித்யம் புண்யத்தையே செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். அடிக்கடி செய்யப்படும் பாபமானது ப்ராஜ்ஞையை நாசமுடையச்செய்கிறது. ப்ராஜ்ஞையை இழந்த மனிதன் எப்பொழுதும் பாபத்தையே செய்யத்தொடங்குகிறான்” என்றும் அதில் “புத்திமவர்ஷந்தி ப்ராஜ்ஞாம் நாசயதி” என்றும் நல்ல அறிவின் அழிவை முன்னிட்ட அதற்கு விபீதமான ஜ்ஞாநத்தின் நிஷ்பத்தியானது இங்கே விவகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கனமில்லாவிடில், வேறு கர்மங்களின் ஆரம்பம் உபபங்கமாகாது.

எப்படியும் இந்த வசநலபமானது ஸர்வகர்மதேவதாஸாமான்யவிஷயமாக இருக்கிறது. ஆயினும் பகவத்ய்ஞாநமானது ஸம்யக்ய்ஞாநஸாமான்யத்திற்கு வெளிப்பட்டிராமையால், அஸாதுகர்மாவுக்கு அந்த ஜ்ஞாநவிரோதித்வம் வித்திக்கிறது. அவ்வாறே விசேஷித்தும் சொல்லப்படுகிறது—“ததாமி புத்தியோகந்தம் யேந மாம் உபயாந்தி தே, ஆஸூரீம் யோநிமாபந்நா மூடா ஜக்மநி ஜக்மநி, மாமப்ராப்யவ கௌந்தேய, ததோ யாந்த்யதமாம் கதிம்” (எதனால் அவர்கள் என்னை அடைகிறார்களோ அப்படிப்பட்டபுத்தியை நான் கொடுக்கிறேன். ஹே குந்தீபுத்ரா! அஸூரஜாதியை அடைந்தவர்களாகவும், ஒவ்வொரு ஜந்மத்திலும் மூடர்களாகவும் என்னை அடையாமலே அதினின்று அதமமான கதியை அடைகிறார்கள்) என்றும், இவ்வண்ணம் ந்யாயத்தினாலும், ஸ்ம்ருதியினாலும் உபப்ரம்ஹணம் செய்யப்பட்ட இந்த ச்ருதியினால் அஸாதுகர்மங்களுக்குப்பொதுவாக ஜ்ஞாநவிரோதம் வித்தித்தது. இந்த நிர்வாஹத்தாலும் முற்கூறப்பட்டது உபபங்கமாகிறது—ப்ரகாரணத்தின் ஒற்றுமை இருத்தலால்.

இவ்வாறாக பாபம் ஜ்ஞாநவிரூத்தமென்பதில் ப்ரமாணம் காட்டப்பட்டது. பிறகு ரஜஸ்தமங்கள் ஜ்ஞாநவிரோதிகள் என்பதிலும், ஸத்வகுணமானது ஜ்ஞாநத்துக்கு ஹேது என்பதிலும், ப்ரமாணத்தைக்காட்டுகிறார். ‘ரஜஸ்தமஸோ:’ என்று. அதனால் ப்ராஸ்துத கர்மாபேக்ஷிதவத்திற்கு ப்ரயோஜனமென்னவெனில், கூறுகிறார் ‘அதஸூச:’ என்று. அத: பாபத்திற்கு ஜ்ஞாநவிரோதித்வம் சொல்லப்பட்டிருப்பதால். அதிலும் என் எனில் சொல்லுகிறார்—‘தந்நிரஸநஞ்ச:’ என்று. பாபசப்தத்தால் சொல்லத்தக்க புண்யபாபம் இரண்டும் நிரவிக்கத்தக்கதாலால், பாபத்தை விலக்குகிற கர்மாவின் அஸம்பவத்தை அசங்கித்து கூறப்பட்டது. † ‘அநபிஸம்ஹிதபலேந’ இதனால் ஸ்வர்கம் முதலிய பலத்தைக் கொடுத்திரு கர்மங்கள் வ்யாவருத்திக்கப்பட்டன. அதுஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது—அநி: பட்ட மாத்ரத்தினாலே அந்த கர்மாவின் நிரஸநம் ஸம்பவியாதென்று கருத்து. அதில் ப்ரமாணம் எது என்றால் கூறுகிறார், ‘ததாச ச்ருதி:’ என்று. இப்பொழுது நிராஸகவிசேஷத்தில் ப்ரமாணமாக உதாஹரிக்கப்பட்ட வாக்யத்தின் அர்த்தநிர்ணயத்திற்கு உபயோகியாக இருப்பதால், இந்த வாக்யத்திலுள்ள நிரவிக்கவேண்டிய வஸ்துவாசியான பதத்தினுடைய அர்த்தமானது முன்னமே சிக்ஷிக்கப்பட்டது. நிராஸகவாசிபதத்தினுடைய அர்த்தமானது அடுத்து உரைக்கப்பட்டது.

இந்த தர்மசப்தமானது * க்ருச்சரம்: சாந்த்ராயணம் முதலிய † ப்ராயச்சித்தரூபமான

† அநபிஸம்ஹிதம்—கருதப்படாதது.

* க்ருச்சரம்—சாந்த்ராயணம், இவைகள் ப்ராயச்சித்த பேதங்கள்.

† ப்ராயச்சித்தம்—பாபத்தை போக்கடிப்பதற்காக செய்யப்படும் சாஸ்த்ரியமான கர்மாநுஷ்டானம். ப்ராயசு என்றால் பாபம் சித்தம் என்றால் அதைப்போக்குகிற சாஸ்த்ர ஸம்மதமாக கர்மானுஷ்டானம்.

ப்ராயசு பாபம் விஜாநீயாத்—சித்தம் தஸ்யவிசோதநம்—என்று நிருத்தி.

தர்மமாத்ர விஷயமாக ஏன் இருக்கக்கூடாது. அபிஸம்ஸிதபலதர்மவிஷயமென்று ஏன் நிச்சயிக்கப்பட்டேண்டும் எனில் சொல்லப்படுகிறது.

“யஜ்ஞேந, தானே, தபஸாநாசகேந சாந்தோ தந்த உபாதஸந்திதிஷு:”, கஷாயே கர்மபி: பக்வே ததோ ஜ்ஞாநம் ப்ரவர்த்ததே. யஜ்ஞதாநம், தப:, கர்ம ந த்யாஜ்யம் கர்மயமேவ தத், யஜ்ஞோ தாநம் தபஸ்ஸைவ பாவநாநி மக்ஷிணாம், சமோ தமஸ்தபஸ்ஸேநசம்” (யஜ்ஞத்தாலும், தாந்தாலும், தபஸ்ஸினாலும், அநசவர்த்தாலும்—வெளி இந்திரியங்களையும் மனதையும் ஒடுக்கிவைவனாகவும், விஷயங்களிலிருந்து ஒழிவுள்ளவனாகவும், ஸுஹசக்தியுள்ளவனாகவும்—பாபமானது கர்மாக்களால் எரிக்கப்பட்டால் பிறகு ஜ்ஞாநம் உண்டாகிறது. யஜ்ஞம், தாநம், தபம், கர்ம, இவைகள் விவேகிகளுக்கு பரிசுத்தியையுண்டுபண்ணுகிற ஸ்வபாவமுள்ளவைகள் சமம், தமம், தபஸ் சுத்தியாக இருத்தல்; இது முதலிய ச்ருகிஸ்ருகிகளால் முமுகூவுக்கு அபேக்ஷிதங்களாகச்சொல்லப்பட்டிருக்கிற யஜ்ஞம், தாநம், தபஸ், சமம் முதலியவைகள் இங்கு கூறப்பட்டிருப்பதாலும், “வஜ்ஞாநாதாந்தோ ப்ரஹ்மயோநி:” இதுமுதலியதால் இந்த ப்ரகரணத்திற்கு ப்ரஹ்மவீத்யாவிஷயத்தம் வித்தித்திருப்பதாலும், இந்த தர்மசப்தமானது முமுகூவினால் அபேக்ஷிக்கப்பட்ட அபரிஸம்ஹித பல தர்மவிஷயமென்று அறியப்படுகிறது.

இந்த இடத்தில் யஜுருதாநதி பர்யாயங்களில் “தானே தல்வந்தோ மித்ரா பவந்தி” (சத்ருக்கள் கொடையினால் மித்ரர்களாக ஆகிறார்கள்.) இது முதலியதால் ஸாம்ஸாரிகபல கீர்த்தநமானது, “அந்வாநந்தாதோ பவதி” இது முதலியது போல, ப்ரஹ்மவேதநாறு குணமாயும், “ஐதுவந்திகமாயிருக்கிற பல்விஷயமாக எண்ணத்தக்கது,—“புயோ நம் ருத்யமுபயாஹி வித்வாந்” என்று ப்ரதாநபலச் சுவணத்தால். மேலும், இந்த வாச்யம் எப்படியும் முமுக்ஷுமாந்ரவிஷயமல்ல. ஆயினும், அமுமுக்ஷுமாந்ரவிஷயமுமாகாது,— ப்ரவ்ருத்திரிமித்தம் ஸாதநமாக இருப்பதால். காமயபலத்தைக்கொடுத்தல் தர்ம சப்தார்த்த மல்லவன்றோ. அலெளகிகமான இஷ்டத்திற்கு அஸாதாரணமான் ஸாதத்தினால் அலென் கிக நிஷ்டா ஸாதாரண காரணத்தைப்போக்க வேண்டுமென்றல்லவோ அர்த்தமாகும்.

[illegible]

\$ ஆறுவங்கிகம்—அப்ரதாநம்.

இங்கேயோ இரண்டிக்காகவென்று சொல்லுகிறார்—‘அபேக்ஷித’—என்று. பலத்வாரா ஹாம். ஸ்வரூபத்தால் உபாதாம். மீமாம்ஸாசப்தம் பூர்வோத்தரஸாதாரணமாதலால் கர்மமீமாம்ஸையினால் நிச்சயிக்கத்தக்கதென்று உரைக்கப்பட்டது. ‘ஸைவ’ எதுவிருத்தமென்று உன்னால் நிரவரிக்கப்பட்டதோ அதுவே என்று அர்த்தம். எது அநபேக்ஷிதமென்று அந்யனால் கூறப்பட்டதோ அதுவே அபேக்ஷிதமென்று கூறப்பட்டது.

ஸாஷ்டு:—

சுவித நிதூநிதூவஹூவிவெகாடியு ஶீராம்ஸாஸு வண
உணரெண ம ஸ்வதூனெ; மறுகாரணெ ந திகதூவூதாடி
காஸிவிஸெஷநிஸுயாடிதெ கஉஹூஸூவததூததிரசுவாஸி
ரதூதூநிதூசுவாஶீநாம் உராவடுவாஸவாஸி |

மேலும், நித்யாகித்யவஸ்துவிவேகம் முதலியவைகள் மீமாம்ஸையின் சர்வணயில்லாவிட்டால் ஸம்பவியாது,—பலம், கரணம், †இதிகர்த்தவ்யதை, அதிகாரி விசேஷம் இவைகளின் நிச்சயமில்லாவிடில், கர்மஸ்வரூபம், அதின் பலம், அதின் ஸ்திராத்வாஸ்திராத்வங்கள் ஆத்மநித்யத்வம் முதலியவைகள் அறிவதற்கு ஸாத்யப் படாதாதலால்.

சூருதப்ரகாசிகை:—

எது அந்யனால் அபேக்ஷிதமென்று உரைக்கப்பட்டதோ அதற்கு அநபேக்ஷிதத்வம், கூறப்படுகிறது—‘அபிசேத்யாதிநா.’ ‘நித்யாகித்யவஸ்து விவேகாதயம்ச’—என்று. சகாரம் து என்பதின் அர்த்தமுள்ளது. முற்றிலும் அர்த்தவிரோதம் என்று அர்த்தம். ‘மீமாம்ஸா சர்வணமந்தரேண, கர்மப்ரஹ்மீமாம்ஸாசர்வணமில்லாவிட்டால் என்று அர்த்தம்.’ ‘ந ஸம் பத்ஸ்யந்தே’ என்றதினால் பிறகு வருந்தன்மை சொல்லப்பட்டது. எதனாலென்றால் சொல்லுகிறார் ‘பல’—என்று. பலவிசேஷமாவது போகமோக்ஷரூபமாயுள்ளது.

கரணவிசேஷம்—யஜ்ஞம், உபாஸநம் முதலியது. ப்ராஜம் முதலியதும், ஸாதநஸப்தகமும், போகத்தில் இச்சையுள்ளவனும், மோக்ஷத்தில் விருப்பமுள்ளவனும் அதிகாரி விசேஷம். இவைகளின் நிச்சயமில்லாவிடில் கர்மஸ்வரூபமாவது—அங்கங்களோடு கூடின யஜ்ஞாந்தமகமாகவும், உபாஸநாந்தமகமாயுமுள்ளது.

பாஷ்யபகாரமும் யாகாத்மகமாயும், உபாஸநாந்தமகமாயிருக்கிற கர்மம் என்று உரைக்கப்போகிறார். “ப்ராஹ்மஸ்ச கர்மண்யப்பாஸாத்” என்றும் ஸூத்ரம்—‘உபாஸநாந்தமகமான கர்மணி’ என்றும் அதற்கு பாஷ்யம். உபாஸநத்திற்கு கர்மத்வமானது ஸ்ம்ருதிஸந்ததி ரூபமாக இருத்தலால்; அது ப்ராயஸாத்யமாக இருப்பதால். “ப்ரமாணம் வாசிகை: பக்ஷிந்ருகதாம் மாநஸஸந்த்யஜாதிதாம்—சரீரணை: கர்மதோஷை: யாதி ஸ்தாவரதாம் நா.” (மனிதன் வாத்தோஷங்களால் பக்ஷிகளாகவும், ம்ருகங்களாவும் பிறக்கிறான். மாஸஸதோஷங்களால் சண்டாளனாகப்பிறக்கிறான்—சரீரத்தில் உண்டான தோஷங்களால் ஸ்தாவராஜ்ஞமா

†இதிகர்த்தவ்யதை—அங்கம்.

வைப்பெறுகிறான்.) என்கிற இடத்தில் மதுவும் † “மாநவை: கர்மதோஷை:” என்று சொன்னார். பலமும்—போகம், மோக்ஷமென இரண்டு.

‘ஆத்மரித்யத்வாதீநாம்’ என்று ஆதிசப்தத்தால் ஆத்மாக்களுக்கு † “நிர்ஷாண மய ஏவாயம்” என்று சொல்லப்பட்ட ஜ்ஞாநாந்தஸ்வரூபத்வம் முதலியது விவகரிக்கப்பட்டது. இங்கு ஸாதநத்துக்கு ‡ ஸாத்யாவிசிஷ்டத்வம் அறியப்படுகிறதென்றால், இப்படி அல்ல. மீமாம்ஸையில் பலகரணேதிகர்த்தவ்யதை முதலியவைகளுக்கு ஒவ்வொரு அதிகாரணத்திலும் அந்தந்த ந்யாயங்களால் எந்த நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறதோ அது ஹேது ஸாதநம். இவ்வண்ணம் அந்த அந்த அதிகாரணந்யாயத்தால் அநுகூலிக்கப்பட்ட ச்ருதி வாசியங்களால் உண்டாகிற உபாயோபேய விஷயமான யாதொரு ஜ்ஞாநம் உண்டோ அது ஸாத்யம். அந்தந்த வாச்யார்த்த நிச்சயங்களால் அவைகளின் ஸமுதாயரூபமான மஹாவாக்யார்த்த நிச்சயம் ஸாதிக்கப்படுகிறதென்று அர்த்தம். பதார்த்த நிச்சயங்களால் வாச்யார்த்த நிச்சயமென்று சொன்னால் எவ்வாறு ஸாத்யாவிசிஷ்டத்வமில்லையோ, அப்படிப்போல, அதனாலேயன்றே கரணேதிகர்த்தவ்யதாதிசப்தங்களால் முந்தி தனித்துச்சொல்லி பிறகு கர்மஸ்வரூபசப்தத்தால் சொல்லப்பட்டது. பலகரண சப்தங்களால் தொடங்கப்பட்டிருக்கிற பாவ்யகார்த்தமானது கர்மமீமாம்ஸாமாத்ரவிஷயமாக இருக்குமேயாகில், ‘தத்பல ஸ்திரத்வாஸ்திரத்வாத்மரித்யத்வாதீநாம்’ என்று சொல்வது யுத்தமன்று. உபபதியில்லாத ‘மீமாம்ஸா’ சப்தமானது, ‘மீமாம்ஸா சாஸ்த்ரம்’ என்கிற பதங்களை முதலாகக்கொண்ட பாவ்யத்தில் பாகத்வயவிஷயமாக ப்ராயோகிக்கப்பட்டிருப்பதாலும் நாம் சொன்னதே ஸரியான அர்த்தம்.

ஆகையால், கர்மபாம்பம் விசாரங்களுக்கு அந்தரலாவீ (க) நித்யாரித்யவஸ்துவிலேயே மும்—அதற்குப்பிறகு (உ) இம்மையிலும், வறுமையிலும் பலபோகத்தில் வைராக்யமும்—(ங) முக்தியடைய வேண்டுமென்கிற இச்சையும் (ச) சமதமாதிஸாதநஸம்பந்தம். சமதமாதிகளோடு கூடினவனாக இருக்கவேண்டுமென்று ப்ரம்மமீமாம்ஸையில்லவோ சமதமாதிஸ்வரூபம் நிரூபிக்கப்படுகிறது. இந்த நான்கும் விதித்ததால் ப்ரஹ்மவிசாரம், ப்ரஹ்ம விசாரத்தால் சமாதி வித்தி என்று அந்யோந்யாச்யதோஷம் ஸம்பவிக்கும். ஆகையால் பிந்தி வரப்போகிறதற்கு முந்தி நடைப்பெற்றிருத்தல் பொருந்தாது. ஸாங்காத்யநத்தாலுண்டான ஆபாதப்ரதீதியே நித்யாரித்யவஸ்துவிலேயேயென்று கூறப்படுமேயாகில், அது யுத்தமல்ல.

ஆபாதப்ரதீதியானது, இம்மையிலும் மறுமையிலும் பலபோகவிசாரத்திற்கும் முழுக் கூுவத்திற்கும் ஹேதுவாகாதன்றே.—நித்யாரித்யங்களுடைய விபரம்பத்திற்கு ப்ரதீதி வருவதால். மேலும், ஆபாதப்ரதீதியானது இரண்டு பாகங்களின் விசாரத்திற்கிற்கும் பொதுவானது.

அதில் முதலில் கர்மவிசாரத்திலேயே தான் ப்ரவ்ருத்தி யுத்தமானது, இரண்டிடத்திலும் புபுத்தவை வேற்றுமையின்றி இருப்பதாலும், முந்தி இருப்பதை அதிகாரிப்பதில்

† மாநவை:—மாநவிகங்களான கர்மதோஷங்களால்.

‡ நிர்ஷாண மய ஏவாயம்—இந்த பரமாத்மா ஆந்தமயனே.

§ ஸாத்யாவிசிஷ்டத்தும் ஸாதநத்துக்கு அதாவது (ஹேதுவுக்கு) ஸாத்யத்தைவிட வேற்றுமை இன்மை.

காரணமில்லாமையாலும்—வேறு சாஸ்திரத்தாலும் நித்யாநித்யவிவேகம் முதலியது உப பந்தமாகாது.

முதலிலேயே புருஷன் அத்தியநவிதிக்கு வச்யனாக இருப்பதால் வேறு சாஸ்திரத்திற்கு அவகாசமில்லாமையால், மேலும் சாத்திராந்தரத்தில் பரமானுகாரணத்தவமும், அப் பரஹ்மாத்மக ப்ரதானகாரணத்தவமும், ககநாதி நித்யத்தவமும், நிமித்தமாத்ர ஈசுவரத்தவமும்—இவை முதலிய வேதாந்த விருத்தங்களான அர்த்தங்களே அநேகங்கள் அறியப்படுகின்றன.

ஆகையால், வேறு சாஸ்திரங்களினால் உண்டாகிற நித்யாநித்ய வஸ்து விவேகமானது, வேதாந்தவிருத்தமாதலால் அதின் விசாரத்தைக்குறித்து பூர்வவ்ருத்தமாக ஆவதற்குத்தகுதியுள்ளதல்ல.

மேலும், சாஸ்திராந்தரத்தில் ஆறுபதார்த்தங்களின் ஜ்ஞாநமும், பதினாறு பதார்த்தங்களின் ஜ்ஞாநமும் இவை முதலியவைகளுக்கு மோக்ஷஸாதகத்தவம் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், வேதாந்தசர்வவண்பேகை இல்லாமையாலும் அதினாலுண்டாகிற விவேகத்திற்கு பூர்வவ்ருத்தத்தவம் யுத்தமல்ல.

‘எதனால் † அப்யுதய ஸ்ரீ நிச்ரேயஸ வித்தி உண்டாகிறதோ அது தர்மம். உமலஜாதி நிக்ரஹஸ்தாநங்களுடைய தத்வஜ்ஞாநத்தினால் மோக்ஷப்ராப்தி என்றல்லவோ ஆங்காங்கு கூறப்படுகிறது. மேலும் † “தஸ்மாதேவம் வித் சாந்தோ தாந்த உபரததஸ்திக்ஷு:”, ஸமாஹிதோ பூத்வா ஆத்மந்யேவாத்மாநம் பச்யேத்” என்று ச்ருதியானது ‘எவம்வித்’ என்கிற சப்தத்தினால், சாஸ்திரத்தினாலுண்டான ஜ்ஞாநத்தை அதுவதித்து ‘பச்யேத்’ என்று ப்ரதிபந்தமான உபாஸநத்திற்கு அங்கங்களாக சமாதிகளை உபதேசிக்கிறது. ஆகையால், சமாதிகளுக்கு சர்வவண்பூர்வவ்ருத்தத்தவம் ச்ருதிவிருத்தம். ‘ப்ரசாந்தசித்தாய’ என்கிற சப்தத்தை முதலிலுடைய ச்ருதியோவென்றால், சர்வவணத்திற்கு உபயுத்தமான அவதானத்தை உண்டெண்ணுவதற்காக—என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீ இதிஹாஸம்[¶] புராணம் முதலியவைகளை சர்வவணம்செய்வதினால் நித்யாநித்யவிவேகம் உண்டாகலாமென்றால் அப்பொழுது அதனாலேயே ப்ரஹ்மஸ்வரூபமறியப்படுவதால் ப்ரஹ்மவிசாரம் ஆரம்பிக்கத்தக்கதாக ஏற்படும். இதிஹாஸ புராணங்களிலும் ஸம்சயவிபரீயயங்கள் அதிகமாக இருப்பதால் அவைகளை விலக்குவதற்காக ப்ரஹ்மவிசாரமானது அபேக்ஷிக்கப்படுகிறதென்றால், ஸம்சய விபரீயயங்களுடைய பாஹுஸ்யத்தாலேயே நித்யாநித்யவிவேகங்கூட அவைகளில் ஸம்பாதிக்க முடியாதென்று ஸாதகசதுஷ்டயத்திற்கு பூர்வவ்ருத்தத்தவம் தகுதியுள்ளதாகாது.

† அப்யுதயம்—காமயக்ரமாக்களால் அடைப்பபடும் அல்பபலம்.

ஸ்ரீ நிச்ரேயஸம்—நிச்சிதமானச் ச்ரேயஸ், அதாவது மோக்ஷம் நித்யநைமித்திக கர்மங்கள் இரண்டுக்கும் இந்த நிச்ரேயஸமே பலம்—காமயக்ரமாக்களுக்கு அப்யுதயம் பலம்.

† தஸ்மாதேவம்—ஆகையால், இவ்வண்ணமறிந்தவன் பஹிரிந்த்ரியங்களை அடக்கினவனாகவும், மனதை அடக்கினவனாகவும், விஷயங்களில் ஒழிவு உள்ளவனாகவும் பொருமையுள்ளவனாகவும், சித்தஸமாநாநமுள்ளவனாகவும் ஆகி—தன் உள்ளத்திலேயே ஆத்மாவை ஸாக்ஷாத்கரிக்கவேண்டும்.

ஸ்ரீ இதிஹாஸம்—தர்மார்த்த காமமோக்ஷங்களுடைய உபதேசத்தோடு கூடியதும் முன்காலத்தில் நடந்தேறியதும் பல கதைகளோடு கூடியதுமான புனயபுருஷர்களின் சரித்தரம்.

¶ புராணம்—ப்ரபஞ்சத்தின் ஸ்ருஷ்டி, ப்ரஸயம் வம்சங்கள், ம்லவந்தங்கள், வம்சங்களை அழித்த சரித்திரங்கள் இந்த ஐந்து மடங்கினது.

‘நித்யாநித்யங்களில் வலிவிக்கின்றன’ என்று ‘நித்யா நித்ய வஸ்துக்கள், அவைகளின் † தர்மங்கள்’ என்று தொடங்கி நித்யமான தர்மிக்கு நித்யத்வம், ஸத்யத்வம், அதனாலேயே உபாதேயத்வம்; அநித்யமான தர்மிக்கு அநித்யத்வம் அஸத்யத்வம் அதனாலேயே ஹேயத்வம் என்று இவ்வண்ணங்களாலும், அவைகளின் தர்பங்களாலும் பிறக்கிற விவேகம் நித்யாநித்யவஸ்து விவேகமென்று வாசஸ்பதிபால் எது சொல்லப்பட்டதோ அந்த விஷயத்தில் சொல்லுகிறோம். அநித்யமான வஸ்துவுக்கு முற்றிலும் அஸத்யத்வம் மேலே சொல்லப்போகிற ரீதியினாலே நிரஸிக்கப்பட்டதாக அறியத்தக்கது.

எது நித்யமோ அது உபாதேயம், எது அநித்யமோ அது ஹேயம்—என்கிற இரண்டும் உபபந்மன்று.

ஸுகம், துக்கநிவ்ருத்தி, அவைகளின் ஸாதநங்கள், அவைகளுக்கு உபயோகிகள் இவைகளுக்கே உபாதேயத்வபுத்தி காணப்படுவதாலும், அவைகளைத்தவிர்த்த மற்றவைகளுக்கு அதுபாதேயதாபுத்தி காணப்படுவதாலும் நித்யமாக இருந்தபோதிலும் துக்கரூபமாகவாவது துக்கநிமித்தமாகவாவது இருக்குமேயாகில், அது ஹேயமென்றே அறியப்படும். இரண்டு பரகாரமாக இல்லாவிட்டால் உபேக்ஷிக்கப்படும், அநித்யமாக இருந்தபோதிலும் ஸுகரூபமாகவாவது, ஸுகநிமித்தமாகவாவது இருக்குமேயானால் அது உபாதாகம் செய்யப்படுகிறது.

ஆனால் நிரூபகனுக்கு ஹேயமாகிறது—என்று கூறப்படுமேயாகில், அல்ல—மேலான வேறு ஸுகத்தின் தர்சனம் அத்தந்த துக்கத்தால் ஸாதிக்கத்தக்க தன்மை, துக்கத்தை பித்தின பலமாகக்கொண்டிருத்தல் இவைகளின்றிக்கே இருக்குமேயாகில் நிரூபகனுக்குக் கூட அதில் உபாதேயதா புத்தி காணப்படுவதால்.—பாலுடன் சேர்ந்த அந்நத்தின் லாபத்தால் கணம் விடப்படுகிறது. பாழுங்கிணற்றில் விழுந்த சோழி அதை எடுப்பதில் ஸம்பலிக்கக்கூடிய க்லேசமானது, அடைவதினாலுண்டாகிற ஸுகத்தைவிட அதிகமாக இருப்பதால் இழக்கப்படுகிறது.

விஷம் கலந்த அந்நமானது மாணபயத்தால் த்யஜிக்கப்படுகிறது. புஷ்பமாலே, சந்தனம் முதலியதோவென்றால் அவைகளிடத்தினின்று கிற்றத ஸுகம் கிடைப்பதாலும், தொடக்கத்திலும், முடிவிலும் தீவ்ரமான துக்காநுபந்தமில்லாமையாலும் பரிமிதமாக இருந்தபோதிலும் க்ரஹிக்கப்படுகிறது.

ஆகையால், அநித்யத்திற்கு ஹேயத்வமானது அநித்யத்வமாதரத்தினால் உண்டு பண்ணப்பட்டதன்று. நித்யமான வஸ்துவானது துக்கத்தோடு கலவாத ஸுகரூபமாக இருப்பதால் அது உபாதேயம், அதில்லாமையால் அநித்யமான வஸ்து ஹேயம் என்று கூறப்படுமேயாகில் கூறப்படுகிறது—நித்யத்திற்கு துக்கத்தோடு கலவாத ஸுகரூபத்வமானது வ்யாப்தியினால் அறியப்படுகிறதா? அல்லது சாஸ்திரத்தினாலா!

முதலாவது சரியல்ல,—நித்யமான காலம் முதலியவைகளுக்கு ஸுகரூபத்வம் காணப்படாமையால், நித்யமான ஆத்மாவுக்கு துக்கத்தோடு சேராத ஸுகரூபத்வம் காணப்படாமை.

† தர்மங்கள்—அலெனகிகமாயும். ச்ரேயஸ்ஸுக்கு ஸாதநமாயிருப்பது தர்மம். இதுச் ச்ரோதம், ஸ்மார்த்தமென இருவகைப்பட்டுள்ளது. முதலாவது ச்ரோததர்மம் ஒன்றே ஸ்மார்த்த தர்மங்கள் ஆறுவதிகள்.—

அவைகளாவன:—வரணதர்மம், ஆச்ரம தர்மம், வர்ணாச்ரம தர்மம், ஜாதிதர்மம், நிமித்த தர்மம், குண தர்மம்—என.

படாமையாலும். 'நான் துக்கமுள்ளவன்' என்று ஆத்மாவுக்கல்லவோ துக்கம் உபலப்தி விஷயமாகிறது.

சாஸ்திரத்தினாலென்றால்—வேதத்தினாலாகில் வேதத்தினாலுண்டாகிறது ஆபாத ஜ்ஞாநமா? ப்ரமிதிருபமா?

முதல் பக்ஷத்தில் கர்மப்ரஹ்ம பாகங்களுக்குப்பொதுவாக இருப்பதால் கர்மவிசாரத்தை அதிகரித்துப் ப்ரஹ்ம விசாரத்தைக்குறித்து அதற்கு பூர்வ வருத்தத்தவம் அநுப பந்தம்.

ரிச்சயருபமானால், மீமாம்ஸா த்வயபலம் உண்டாகலாம். ஆகமாந்தர மூலத்தவம் சொல்லப்படுமேயாகில் விருத்தமாதலால், உபயோகமில்லாமையாலும் அதற்கு இதன் அபேகை இல்லாமையாலும் பூர்வவருத்தத்தவம் உபபந்தமாகாது. ஆன பின்பு ஏது ரித்யமோ அது உபாதேயம் என்று சொல்லப்படுமேயாகில் கூடாது. இவ்வண்ணம் ப்ரதிதி உண்டாகிற தில்லை. பின்னை ரித்யமான சுகம் ஸம்பவிக்கிறதேயாகில் அது உபாதேயம். அது இருக்க அதில் அரித்யம் அநுபாதேயமென்று அதில், ரித்யஸுகஸம்பவஜ்ஞாநத்திற்கு ப்ரம்ம விசாரத்தின் உபயோகமானது ரித்யமான பலத்தைக்கொடுப்பதில் இச்சையினடியாக என்று சொல்லத்தக்கது. சாஸ்திராந்தரங்களிலும் கர்மகாண்டத்திலும் ரித்யபல ஸம்பா வனைக்கு நிவாரகமென்றுமில்லாமையால், ரித்யா ரித்ய விவேகம் வந்தவுடன் அவை களும் ஆரம்பிக்கத்தக்கதாக ஆகும். அவைகளின்றோ ரித்யமான பலம் அறியப்படுகி ருது. அது அஸத்தென்று சொல்லப்படுமேயாகில், அந்த அஸத்தமானது அப்ராமாண் யத்தாலாவது ஸ் அந்யபரத்தாலாவது இருக்கவேண்டும். அவைகள் இரண்டும் கர்மமீமாம் ஸை இல்லாவிடில் வரித்திக்கிறதில்லை என்பதினால் அந்த கர்மமீமாம்னைக்கு பூர்வவருத் தத்தவம் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கது. முதல் ஸூத்ரமானது அதைத்தெரிவிப்பதில் நோக் குள்ளதென்று சொல்லப்படுமேயாகில் அல்ல—அதற்கு ஸ்வசாஸ்திராரம்பத்திற்கு யுக்த மான விஷயப்ரயோஜபரத்வமிருப்பதால், சாஸ்திரங்களைக்குறித்து அப்ராமண்யாதி ப்ரதிபாத பரத்வ மில்லாமையால், ஸ்வார்த்தோபயோகியாக இருப்பதால் அதற்கு அப்ராமாண்யம் முதலியது அபிப்ராயப்பட்டிருக்கிறதென்ற கொள்ளில், அப்பொழுது அதற்கு ஸ்வோபஜீவ்யஜ்ஞாநம் அபேகைதமாதலால் கர்மவிசாரத்திற்கும், தர்க்கபாதத் திற்கும் பூர்வவருத்தத்தவம் ஏற்படவேண்டியதாக வரும்.

சாஸ்திராந்தரப்ராமாண்யமோவென்றால் கர்மமீமாம்ஸையின் முதல் பாதத்தால் ரிச் சயிக்கத்தக்கது, அந்யபரத்வம் வாக்க்யாந்தரவிசாரமும் முதலியவைகளால் ரித்யபலத்தின் அவிவக்ஷாத்வயஸாயமும் அந்த இடத்திலுள்ள நாயாயகீரமாக இருக்கிறது. சாஸ்திராந் தரப்ரமேயத்தின் நிலைகுலைதல் தர்க்கபாதத்தில் காண்பிக்கப்படும். மேலும், முதல் ஸூத்ரத்தினாலேயே சாஸ்திராந்தரத்திலுள்ள ரித்யபலத்தின் அஸத்தவ்மறியப்படுமேயாகில் அந்யோந்யாச்சரயதோஷம் வருகிறது. இப்படியாகில் தர்ம ஜிஜ்ஞாஸா ஸூத்ரத்திலும் அந் யோந்யாச்சரயம் வருமென்று சங்கிக்கத்தக்கதல்ல. பிதாமுதலியவர்களுடைய ப்ரேரணையால் ஸாங்கதாயபரம் செய்த புருஷனுக்குப் ப்ரயோஜனமாயுள்ள அர்த்தத்தின் ஆபாதப்ரதிதியின லேயே ப்ரவருத்திக்கு உபபத்தி இருப்பதால், எவர்களுக்கு தர்மவிசாரம் வைதமோ அவர் களுக்கேதான் அந்யோந்யாச்சரயம். வைதத்தவஜ்ஞாநத்தால் விசாரம், விசாரத்தால் வைதத்வ ஜ்ஞாமென்று. மேலும், அரித்யபலஹேயதா ஜ்ஞாநத்திற்கு ப்ரம்மவிசாரோபயோகம் சொல்லத்தக்கது.

§ அந்யபரத்வம்—வேறு ஒன்றில் நோக்குள்ளதாக இருத்தல்.

ஸ்வர்கம் முதலிய பலத்திற்கு அரித்யத்தமும், துக்கத்துடன் சேர்ந்திருத்தலும் எவ்வண்ணம் அறியப்படுகிறது?

சாஸ்திரந்தரத்தினாலென்றால், அதனாலேயே நித்யபுருஷார்த்தம் வித்திப்பதால், ஆகையால், இல்லாதபோது ப்ரம்மவிசாரத்தில் ப்ரவ்ருத்தி உண்டாகாது. ஆகையால், அதற்கு பூர்வவ்ருத்தத்தவம் உபந்நமாகாது. எது சுகமோ அது அரித்யமென்று தன்னால் உத்ப்ரோஷிக்கப்பட்டிருக்கிற தர்க்கமாதரத்தினாலென்றால், அதனாலேயே நிரஸ்தமான நித்யபுருஷார்த்த ஸம்பாவனையுடன் கூடி இருந்தால் ப்ரம்மவிசாரம் ப்ரதிபந்திக்கப்படும். துக்க நிக்ருத்திக்கு முடிவு இல்லாமையாலும், ஸ்வாபாவிகமான ஸுகமானது அநாதியாக இருப்பதாலும், அந்தமில்லை என்பது பொருந்துவதாலும் நித்யபுருஷார்த்த ஸம்பாவனை இல்லை எனில், அல்ல—வேதாந்தச் சரவணத்தை முன்னிட்டு வ்யாப்தி நிச்சயம். அதை முன்னிட்டு வேதாந்தச் சரவணம் என்று அந்யோச்யதோஷம் ப்ரஸங்கிப்பதால்.

ஆகையால், ப்ரஹ்மவிசாரத்தைக்குறித்து நித்யாநித்யங்களிலுள்ள தர்ம விவேகோபயோகத்திற்காக நித்யாநித்யவிவேகத்தில் பரத்யக்ஷம் ப்ரவ்ருத்தியாதலாலும், தர்க்கம் அதிப்ரஸத்தமாவதாலும் சாஸ்த்ரந்தரங்கள் ப்ரம்மவிசாரத்தில் அநாகாங்கக்ஷயை உண்டிடுண்ணுவதாலும், அதின் விரோதத்தால் உபயோகமில்லாமையாலும், வேதமே ப்ரமாணமாக ஆசிரயிக்கத்தக்கது. அதில் ஆபாதப்ரதீதியானது இரண்டு பாகங்களுக்கும் ஸாதாரணமாக இருப்பதாலும், நித்யாநித்ய நிச்சயமானது இரண்டு மீமாம்ஸைகளின் பலமாக இருப்பதுபற்றி அந்யோந்யாசரயம் எவ்விதத்தினாலும் தாண்டமுடியாததாக இருப்பதாலும், நித்யாநித்யங்களை அடைந்திருக்கிற ஹேயோபாதேபத்வஜ்ஞாநம் நித்யாநித்யவஸ்துவவிவேகமென்பது யுத்தமன்று.

வேறு சாஸ்திரங்களில் நித்யபலஸம்பாவனைக்கு நிவாரகமில்லாமையால் நித்யாநித்ய விவேகம் முதலியதை உடையவனுக்கு அவைகளிலும் ப்ரவ்ருத்திவாக்கட்டுமென்று எது சொல்லப்பட்டதோ, அது சரியல்ல,—முதல் ஸுத்தம் சாஸ்த்ரந்தரங்களுக்கு நிவாரகமாதலால், ப்ரம்மமே ஜிஜ்ஞாஸ்யம், ப்ரக்ருதி புருஷர்களல்லவென்றல்லவோ ஸுத்தார்த்தம்—என்று சொல்வது யுத்தமாகாது,—ஸாதநசதுஷ்ட்யத்துக்கு பூர்வவ்ருத்தத்ததைச் சொல்லுகிறவர்களால் இந்த அர்த்தம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிராததால். தாபத்யஜ்ஞாநத்திற்கு பூர்வவ்ருத்தத்தவவாதிகளால் இந்த அர்த்தம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அர்த்தமும் உபந்நமாகாது. தயோஹி—ஏனெனில், நிச்சயமாக இந்த அர்த்தமானது ஸுத்தாகாரால் உபதேசிக்கப்படவுமில்லை.—ஆனால் ஸுத்தாந்கள் ந்யாயநிபத்தனமாதலால், உபபாதிக்கப்படுகிறதென்று சொல்லத்தக்கது. உபபத்தியும் சாஸ்த்ரந்தர தெளர்பல்யமேயா? அல்லது ஸ்வசாஸ்த்ரபாபல்யமேயா? அல்லது ஸமுச்சிதமான இரண்டுமேயா? இவற்றுள் முதலாவது பொருந்தாது ஸ்வசாஸ்திரத்துக்கு (வேதத்திற்கு) தெளர்பல்யம் வரின் ப்ரம்மத்துக்குகூட அறியவேண்டுமென்கிற இச்சாவிஷயத்தவமில்லாமல் போவதால் இரண்டாவது சரியல்ல.

சாஸ்த்ரந்தரங்களுக்கு ப்ராபல்யம் உண்டாயின், ப்ரம்மத்துக்கே ஜிஜ்ஞாஸ்யத்தவம் வித்தியாமல் மூன்றாவதில் ஸுத்திரத்துக்கு வையர்த்தம் வருகிறது,—பூர்வமீமாண்யலேயே சோதநாஸுத்தம் முதலியவைகளால் அவை இரண்டும் வித்திப்பதால் அவச்யம் பேசுவிக்கப்பட்டிருப்பதால். அதனாலேயே அதற்கு பூர்வவ்ருத்தத்தவாபத்தியும் வித்திக்கிறது. வேதப்ரமாண்யம்மாத்ரம் வித்தித்தபோதிலும் அவ்வளவு மாத்ரத்தினால் ப்ரம்மத்தினிடத்தில் ப்ரமாண்யம் வித்தியாதென்றால்—அங்ஙனமாகில், எந்த வேறுத்துக்களால் உண்

க்குப் பரம்மத்தினிடத்தில் பராமாயணம்பவசங்கைகள் பரிஹரிக்கத்தக்கவைகளோ, அவைகளும் வித்தவஸ்துவில் வ்யுத்தயநுபபத்தி முதலியவைகளென்று அவைகளின் பரிஹாரத்தால் பரம்மத்தினிடத்தில் வேதார்த்தப்ராமாண்ய ஸ்மார்த்தபரத்வம் அங்கீகரிக்கில் நம்முடைய பக்ஷமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக ஆகும். அதனாலேயே மூன்று துக்கங்களின் * அபிகாஜ்ஞாந்திற்கு பூர்வவ்ருத்தத்வமும் நிரவிக்ஷப்பட்டது.

நிரஸந்நரகாரம் காட்டப்படுகிறது. ஐஹிகதுக்ஷ ஜ்ஞாநம் பூர்வவ்ருத்தமா? அல்லது, நரகதுக்ஷஜ்ஞாநமா? அல்லது, ஸ்வர்கம்முதலியது அல்பமாயும் அஸ்திரமாய் மிருப்பதால் தாபத்ரயாந்தர்கத்தவ்ஜ்ஞாநமா? முதலாவதல்ல,—ஆயுர்வேதம் முதலியவைகளால் அவைகளின் நிரஸநோபாயமறியப்படுவதால். வேதாந்த விசாரத்துக்கு நரைபேக்ஷ்யம் வருவதால் இரண்டாவதுமல்ல,—நரகதுக்ஷத்துக்குக் காரணமான பாபங்களைப் போக்கடிக்கிற வீரதநியமங்களை விதிக்கிற சாஸ்திரங்கள் தான் அநேகமாக இருப்பதால் வேதாந்தத்திற்கு நரைபேக்ஷ்யம் வருவதால், மூன்றாவதிலோவென்றால் கர்மவிசாராபேக்ஷை நிச்சயமாக உண்டாகலாம்,—முதலிலேயே அத்யயநவிதிவச்யனுக்கு சாஸ்த்ராந்தரங்களை அறிவதற்குப் போதுமான ஸமயமில்லாமையாலும், அவஸரமிருந்தபோதிலும் ஸ்வர்காதிகளுக்கு அல்பாஸ்திரத்வஜ்ஞாநமாகிற பூர்வவ்ருத்தத்வம் கூடாததாலும் ஆபாதப்ரதிதியும், இதிஹாஸ புராணங்களும் அல்பாஸ்திரத்வநாந்தஸ்திரத் வவிபர்யயப்ரதிதிக்கு ஹேதுவாக இருப்பதாலும்.

ஹர்ஷ்ய:—

ஹர்ஷ்யம் ஹர்ஷ்யமகவணு விநியோகாவவெயம்|விநியோகமஸு
ஸுதிவிஜாபிஷு:|ஸ வ தாகீய: உஜீயாஜ்ஞாவாஸநாநி கஜே
வஜ்ஜய்யாநுவி ஸ்ஷஜ்ஜபிரவாணி ஸ்ஷஜ்ஜநாவெ
க்ஷாணீதீவெவ விஜநீயாநி | தாகீய கஜேணுநவிஸம்
ஹிதவநாநி ஸ்ஷ விஜ்ஜாநாநிகாநீதி தாகீயாணாவாஜ்
நாவெநுதாநி ஸுதராநிவெவ ஸ்ஷதாநி | தெஷாணு கஜே
வ்ஜாநாவாநிமாவெக்ஷா ஸவ்யஸ்தா

இவைகளுக்கு ஸாதகத்வமானது விநியோகத்தால் நிச்சயிக் கத்தக்கது. விநியோகமும் ச்ருதிலிங்கம் முதலியவைகளால். அது வோ பூர்வமீமாம்ஸையின் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

உத்தீயம் முதலியவைகளின் உபாஸகங்கள் கர்மத்திற்கு ஸம்ருத்தியை வினைவிக்கக்கூடியவைகளாக இருந்தபோதிலும் பரம்மத் யாக்ருபங்களாக இருப்பதால் - பரம்மஜ்ஞாநாரபேக்ஷிக்கென்று இங்கேயே கிந்திக்கத்தக்கவைகள். பலத்தைக் கருதாமல் அதுஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிற அக்கர்மங்களும் பரம்மவீத்யோத்பாதகங்க

* அபிகாதம்—ஹிம்ஸை.

ஈராக இருப்பதால் அதற்கு சீக்கிரபலப்ரதத்வத்தை உண்டுபண்ணுகிற இந்த உத்தீதாத்யுபாஸைங்கள் இங்கேயே மிக்க பொருத்தமுள்ளவைகள். அவைகளுக்கு கர்ம ஸ்வரூபஜ்ஞாநாபேகையானது எல்லோருக்கும் ஸம்மதமானது.

ச்ருதபரகாசிகை:—

முன்பு வ்யாக்யேயஸ்வபாவத்தால் கர்மநியமம் கூறப்பட்டது. வ்யாக்யாநஸ்வபாவத்தாலும் அதன் லித்தி இப்போது கூறப்படுகிறது—ஷொம்—என்று. ஷொம்—சமாதிக்குஞ்ஞு ஸாதந்வம். சகாரம் ஸமுச்சயத்தில். 'விரியோகாவஸேயம்' விரியோகமாவது அங்கத்வஜ்ஞாபநம். அதனாலென்னவென்றால் கூறுகிறார்—'விரியோகாச்ச' என்று. அதனாலுமென்னவென்றால் கூறுகிறார்—'ஸ ச தார்த்தீய:' என்று. மூன்றாவது அத்தயயத்தில் சொல்லப்பட்டது என்று அர்த்தம். இது நிதர்சநார்த்தமாக சொல்லப்பட்டது.

ப்ரம்மவிசாரமானது கர்மவிசாரத்தில் சொல்லப்பட்ட எல்லா ந்யாயங்களையும் அபேக்ஷித்திருப்பதால் இவைகளன்றோ கர்மமீமாம்ஸாத்யங்களின் ப்ரமேயங்கள்.

முதலத்தயயத்தில்—ப்ரமாணலக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது.

இரண்டாவது அத்தயயத்தில்—சாஸ்திரபேதம், கர்மபேதம், பேதத்திற்கு ஹேதுக்களும் சப்தாந்தராப்பாஸ ஸங்க்யாகுண ப்ரக்ரியாநாமதேயங்கள்.

மூன்றாவதில்—அங்கநிரூபணம். ச்ருதி, லிங்க, வாக்ய, ப்ரகரண, ஸ்தாந, ஸமாக்யாநங்கள் அங்கத்வஜ்ஞாபகப்ரமாணங்கள்.

நான்காவதில்—கரத்வர்த்தபுருஷார்த்தங்களுடைய பேதநிரூபணத்தால் புருஷார்த்தங்களால் கரத்வர்த்தங்களுக்கு யுக்தியானது நிரூபிக்கப்பட்டது.

ஐந்தாவதில்—கர்மம், ச்ருத்யர்த்த பாட ப்ரவ்ருத்தி முக்ய காண்டங்கள், கர்மப்ரமாணங்கள்.

ஆறாவதில்—அதிகாரி நிரூபணம்.

ஏழாவதில்—ஸாமான்யாதிதேசம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

எட்டாவதில்—விசேஷாதிதேசம்.

ஒன்பதாவதில்—ஊஹம்.

பத்தாவதில்—மூரயம். பதினொன்று, பன்னிரண்டுகளில்—தந்த்ரப்ரஸங்கங்கள் இவ்வாறே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.—

'தர்மதீமானபேதாங்க ப்ரயுக்தி க்ரமகத்ருபி: ஸாதிதேச விசேஷோஹ பாத தந்த்ரப்ரஸங்கிபி:' என்று. இந்த ந்யாயங்களின் அபேகையுமும், ஸங்கர்ஷ காண்டாபேகையுமும் ப்ரம்மவிசாரத்தில் ஆங்காங்கு காணத்தக்கது. ஆகையால், 'ஸ ச தார்த்தீய:' என்பது ப்ரதர்சநார்த்தம் சொல்லப்பட்டது. பிறகு கர்மவிசாராபேகையில் உபயுக்தியானது கூறப்படுகிறது. 'உத்தீதாதி' என்று வேறு ஒன்றோடு ப்ரஸங்கத்தால் வரும் ஸங்கதி கூறப்பட்டது.

இந்த இடத்திலோவென்றால் ஸாக்ஷாத் ஸங்கதி உபபாதிக்கப்படுகிறது. 'கர்ம ஸம்ருத்யர்த்தாபி:'—என்று 'கர்மஸ்ம்ருத்யர்த்தத்வே தந்த்ரயோஜநம் தந்திர்வசநாத்' என்கிற

வாக்யகாரவசநம் ஸ்மரிப்பிக்கப்பட்டது. 'ப்ரம்மத்ருஷ்டிருபாணி' என்று ப்ரம்மமல்லாத வஸ்துவினிடத்தில் ப்ரம்மத்வேந த்ருஷ்டி தான் ப்ரம்மதிருஷ்டி. ப்ரம்மதிருஷ்டிருப மாக இருப்பதால் ப்ரம்மஜ்ஞாந ஸாபேக்ஷங்களென்று அர்த்தம். 'இதி' என்பது ஹேதுவில் 'இஹைவ சிந்தநீயாநி' கர்மவிசாரத்தில் கூடாது. 'தாந்யபிகர்மாணி' உத்தீதம் முதலியவற் றின் உபாஸநங்கன் எவைகளின் ஸம்ருதியை உத்தேசிக்கின்றனவோ அவைகளுமென்று அர்த்தம். 'அநபிஸம்ஹித பலாநி' அநபிஸம்ஹிதபலமாக இருப்பதால் ப்ரம்மவித்யைக்கு உத்பாதகங்கள் என்று அர்த்தம்.

'இதி' சப்தம் ஹேதுவில். 'தத்ஸாத்த்ருண்யாபாதகாநி' ஸாத்த்ருண்யமாவது ப்ரபல ப்ரதிபந்தகமிருக்கும்போதே சீக்ரமாக பலத்தைக்கொடுக்கும் தன்மை, அதை உண்டு பண்ணுகின்றன. ப்ரம்மவித்யையை விரைவாக ஸம்பாதிக்கின்றனவென்று பொருள். 'ஏதாநி' உத்தீதாந்யுபாஸநங்கள். ஆதலால், இங்கேயே மிகவும் பொருத்தமுள்ளவைகள். ப்ரஸங்காத் ஸங்கதியாவது முக்யவிஷயத்திற்கு உபயோகியாக இல்லாமையால் ஒற்றுமை முதலியதால் புத்தியிலுள்ளியிருக்கும் தன்மை ப்ராஸங்கிகஸங்கதி. இரண்டிலொன்றின் அபேக்ஷையிலாவது, இரண்டின் அபேக்ஷையிலாவது உண்டாகிற சங்கதி ஸாக்ஷாத் ஸங்கதி. இங்கேயோவென்றால் இரண்டும் அபேக்ஷிதங்களென்று ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டிருக் கிறது. 'ப்ரம்மத்ருஷ்டிருபாணி' என்று உத்தீதாந்யுபாஸநங்களுக்கு ப்ரம்மஜ்ஞாநா பேக்ஷை சொல்லப்பட்டது. 'ப்ரம்மவித்யோத்பாதகாநி' என்று ப்ரம்மஜ்ஞாநத்துக்கு உத் தீதம் முதலியவற்றின் உபாஸநாபேக்ஷை சொல்லப்பட்டது. இந்த அபிப்ராயத்தால் 'ஸூத ராம்' என்று கூறப்பட்டது 'இஹைவ'—என்று உபாயாபேக்ஷை இங்கேயே, இருப்ப தால் இந்த இடத்திலேயே மிகவும் பொருத்தமுள்ள ஸங்கதி கர்மவிசாரத்திலிலலை என்று அர்த்தம்.

எவ்வாறு உத்தீதாதி விசாரத்திற்கு ப்ரம்மவிசாரத்திலேயே மிகவும் பொருத்தமுள்ள ஸங்கதி? கர்மவிசாரத்திலும் ஸூதராம் ஸங்கதி இருக்கிறது. உபாயாபேக்ஷையினால் ஸங் கதியன்றோ ஸூதராம் ஸங்கதி. உத்தீதாதி புத்திகள் கர்மத்திற்கு அங்கங்களாயும் ஆசா யித்திருப்பதால் அந்த விசாரத்திற்கு கர்மாபேக்ஷை இருக்கிறது. கர்மங்களுக்கும் ஸ்வ ஸம்ருத்யர்த்தமாக உத்தீதாந்யுபாஸநாபேக்ஷை இருக்கிறதென்று உபாயாபேக்ஷை இருப் பதால்—எனில், உத்தரம் சொல்லப்படுகிறது.

கர்ம ஸம்ருத்யர்த்தங்களான உத்தீதாந்யுபாஸநங்களின் அபேக்ஷை கேவலகர்மங் றுக்கும், வித்யாங்கங்களான கர்மங்களுக்கும் துல்யை, ஆதலால், கர்மஸம்ருத்யர்த்தத்வ ஹேது பொதுவானது, கர்மாங்கசம்யத்வமானது பூர்வபாக விசாரஸங்கதிக்கு அஸாதாரண ஹேது, ப்ரம்மஜ்ஞாநாபேக்ஷத்வம் உத்தரபாகவிசாரஸங்கதிக்கு அஸாதாரணஹேது. இவ்வண்ணம் ஸாதாரணஸாதாரணங்களான இரண்டு ஹேதுக்களுடன் கூடியிருத்தல் ஸமானமாக இருந்தபோதிலும், ப்ரும்மத்ருஷ்டி ரூபோத்தீதாந்யுபாஸநங்கள் ப்ரம்மஜ்ஞாந ஸாபேக்ஷமாக இருப்பதால் அதில்லாவிடில் அவைகளைச்சிந்திப்பது பூர்வபாக விசாரத்தில் அசக்யம். கர்ம விசாரத்திற்குமுன் ப்ரம்மசவிசாரம் உபபன்னமாகிறதில்லையன்றோ,—அவ் விரண்டும் முன்சொல்லப்பட்ட ஸங்கதிவிசேஷங்களோடு கூடியிருப்பதால். உத்தரபாகத் திலோவென்றால் ப்ரம்மஜ்ஞாநமாகிறது சுலபமாதலால் கர்மவிசாரஞ்செய்திருப்பவனுக்கு † உத்தீதாந்யுபாஸநசிந்தனம்செய்வது சக்யமாகும். அதினாலேயே சக்யமாயிருப்பதால் உத்

† உத்தீதம்—ஸாமாவின் ஓர்பாகம். பாகத்தை பக்தி என்று சொல்வார்கள். ஐந்து விதமான பக்திகளில் உத்தீதமென்கிற இரண்டாவது பக்தியானது ப்ரணவபூர்வக கானம் செய்யப்படுகிறது.

கீதாந்யுபாஸனங்கள் உபநிஷத்பாகத்தில் விதிக்கப்பட்டன. அதிலேயே ப்ரம்மமீமாங்ஸையில் நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதும். இவ்வண்ணமாக வேதாந்தபாகவிஹிதத்வமும், ப்ரஹ்மமீமாங்ஸாவிசாரத்வமும், சக்யத்வருபமுமான மூன்று வைஷ்ட்யங்களால் விசேஷிக்கப்பட்டுள்ள உபயோகையானது உத்தரபாகத்திலேயே இருப்பதால் அதை ஹேதுவாகக் கொண்டது ஸுதராம் ஸங்கதியானது அந்த இடத்திலேயே என்கிற அபிப்ராயத்தால் “ஸுதராமிகை ஸங்கதி” என்று உரைக்கப்பட்டது. அப்ரதானமான அர்த்தத்துக்கும் ஸாக்ஷாத் ஸங்கதி இருப்பதால் அதற்கும் கர்மவிசாரம் அவச்யாபேக்ஷிதமேயென்பது யாதொன்றுண்டோ இதுவும் அப்யுச்சயமான ஹேது ப்ரதாநஹேது தவராமல் அபேக்ஷிக்கப்பட்டிருத்தல் என்கிறது முன்சொல்லப்பட்டது.

அதனால் ப்ருக்ருதாந்தரீயத்திற்கு என்ன ப்ரயோஜனமென்றால் சொல்லுகிறார் ‘தேஷாஞ்ச’ என்று. ‘தேஷாம்’ உத்தீதாந்யுபாஸனங்களுக்கு. ‘ஸர்வஸம்மதா’ அவைகளுக்கு ஸாக்ஷாத் ஸங்கதத்வம் சொல்லப்பட்டாலன்றோ நிர்த்தை. உத்தீதாந்யுபாஸனம் சிந்திக்கத்தக்கதாக இருக்கும் தருணத்தில் அதற்கு கர்மஜ்ஞாநாபேக்ஷை எல்லோராலும் நிர்த்திக்கப்பட்டாது. வேதாந்தாத்யயனம் செய்தவனுக்கு கர்மஜ்ஞாநாபேக்ஷை இல்லையென்று ஏது சொல்லப்பட்டதோ அது யுக்தமன்று,—வேதாந்தங்களிலும் உபாயபரமும் முக்திபரமாயுள்ள வாக்யமாத்ரத்தை அத்யயனம் செய்த புருஷனுக்கு, ப்ரஹ்மவிசாரத்திலும் மூன்றாவது, நான்காவது அத்யயங்களில் மாத்ரம் ச்ரவணம் ப்ரஸங்கிப்பதால். மூன்றாவது, நான்காவது அத்யயங்கள் இரண்டுக்கும் முதல் இரண்டு அத்யயத்திலும் சொல்லப்பட்ட ந்யாயாபேக்ஷையிருக்கிறதென்றால்—அங்ஙனமாகில், ப்ரம்மவிசாரம் முழுவதும் கர்மவிசார ந்யாயஸாபேக்ஷமாதலால் அதற்கே பூர்வருத்தத்வம் ஜம்மாந்தாஸாங்குதவிசேஷத்தால் ஏதோ ஒருவனுக்கு ப்ரம்மவிசாரமாத்ராபேக்ஷை என்று சொன்னால், அவனுக்கு ஸாங்குதவிசேஷத்தால் மூன்றாவது, நான்காவது அத்யயமாத்ராபேக்ஷை ஏன் உண்டாகக்கூடாது? அன்றிக்கே புண்பாதித்யத்தால் ஸமஸ்தப்ரம்மவிசாரநிரபேக்ஷை ஏன் உண்டாகக்கூடாது? மேலும், வேதாந்தங்களில் உபாயபலபரவாக்ய மாத்ராந்யயனம் அசாஸ்தீயமென்று உன்னாலும் சொல்லத்தக்கது. அது வேதாந்தமாத்ராந்யயனத்திற்கும் துலயம்,—ஸம்பூர்ணமானது விதிக்கப்பட்டிருப்பதால். ஆகையால், விதியை அதிலங்கம் செய்பவர்களுக்கு ஏது அபேக்ஷிதமோ அதிலே பூர்வருத்தமென்பது அஸங்கதம். முழுமையும் அத்யயனம் செய்தவனுக்கும் ஸாங்குதவசத்தால் ஏதோ ஒரு சமயத்தில் ச்ரவணாபேக்ஷை ஸம்பவிக்கலாமென்றால் முன்பே உத்தரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

‘விரோதாத்ரமாணத்வாத்’ இது முதலிய க்ரந்தத்தால் ஸங்க்ரஹிக்கப்பட்டிருக்கிற துஷணங்கள் ‘அத்ரோச்யதே’ இது முதலான விரோதாந்யுபாஸனத்தினால் பரிஹரிக்கப்பட்டன. அந்த பரிஹார ப்ரகாரங்களாவன—கர்மங்கள் அநித்யபலத்தைக்கொடுப்பதால் விரோதமென்பது அபிஸம்ஹிதபலத்துடன் கூடி இருப்பதால் பரிஹரிக்கப்பட்டது. பேதவாஸீனையை உண்டிபண்ணுவதால் ஜகம்ஜ்ஞான விரோதமும் ‘ப்ருதகாத்ரமாணம்’ என்று ப்ருதகத்வ ஜ்ஞானத்திற்கு மோக்ஷோபாயத்வ ச்ருதியினால் பரிஹரிக்கப்பட்டது. இந்த விரோதம் இனி சொல்லப்படும் வஸ்து ஸாமந்த்யத்தில் அந்தர்பூதமானது. மோக்ஷத்திற்கு ஸகலபேத தர்சக நிவ்ருத்திருபதையானது ப்ரபஞ்ச மித்யாத்வோபாத மோக்ஷத்திற்கு இருப்பதால், ‘ஜகம்ஜ்ஞானத்திற்கு உபாயத்வமிருந்தபோதிலும் கர்மங்களுக்கு அந்ருஷ்ட த்வாரத்தினால் உபயோகமிருப்பதால் விரோதமில்லை. அப்ரமாணத்வமானது அந்ருஷ்ட த்வாரத்தினால் உபயோகமிருப்பதால் விரோதமில்லை. அப்ரமாணத்வமானது ‘கீரியாவாநேஷ ப்ரஹ்மவிதாம் வரிஷ்ட’—இது முதலிய ஸம்பாந்யயமில்லாத விரியோ ஜகப்ரமாணங்களால் பரிஹரிக்கப்பட்டது. விவிதிஷாந்தமான சித்தசந்தியின் உபயோ

கமோ வேதனோத்பத்திக்கு உபயுத்தமான மனத்தெளிவுக்கு காரணத்வத்தை உபபாதம் செய்தநிலை வியதிஷ்டார்த்தவயிருத்தபோதிலும் அதற்கு நினந்தோறும் உத்பத்தப்பேகையின் உபபாதனத்தாலும் மறுமொழி கூறப்பட்டது. ஞாந்மாந்ரத்திற்கு ஹேதுத்வச்ரவணமும் ஸாதநத்வத்தை ஒப்புக்கொள்ளாமையால் உத்தரமளிக்கப்பட்டது. ஸாமர்த்த்யமாவது மித்யாபூதமான சப்தத்திற்கு ஜ்ஞாநத்தினாலேயே நிவர்த்திக்கத்தக்க தன்மையாகிற வஸ்துஸாமர்த்த்யம். அதற்கு ப்ரபஞ்சத்தின் மித்யாத்வத்தை தூஷிப்பதால் மறுமொழி உரைக்கப்பட்டதாக ஆகப்போகிறது. சமாதிகள் அங்கங்களென்று சொல்லுகிற ச்ருதியில் உண்டான விரோதமும் ப்ரவ்ருத்திருபமான யஜ்ஞாதிகளுக்கும், நிவ்ருத்திருபமான சமாதிகளுக்கும் விஷயபேதத்தால் விரோதமில்லாதது பற்றி பரிஹரிக்கப்பட்டது. சமாதிகளோவென்றால் அவிஹிதமாயும், அப்ரநிவிந்தமாயும், நிவித்தகாம்யமாயுமுள்ள விஷயங்கொன்று கூறப்பட்டது. வாக்யார்த்தஜ்ஞாநத்திற்கே மோக்ஷோபாயத்வம் ப்ரத்யக்ஷவிரோத, சாஸ்த்ரவிரோதங்களால் நிரவலிக்கப்பட்டது. அதில் நிவ்ருத்திக்கப்படுகிற வாஸனேக்கு நிவர்த்தகமும் உத்பத்திப்ரதிபந்தகத்வமுமில்லாமையாலும்ச்ரவணம்முதலியவற்றிற்கு பேதவாஸனையைப் போக்கடிக்கும் விஷயத்தில் அபேகை இல்லாமையாலும், அதின் வைபர்த்த்யபரிஹாரம் அநுபபன்னமாதலாலும்ச்ரவணம் முதலியதால்க்ரமமாக எழுந்து ப்ரகாசிக்கின்ற வாக்யஜ்யஞாநம் விமோசகம் என்பதும் நிரவலிக்கப்பட்டது.

லகுனித்தாந்தம்

ஸம்பூர்ணம்.

(ஸ்ரீ ரங்கம்.)

நாங்கள் தாமுகப்பர் கல்விதன்னிலாசையுள்ளோர்
 ஸ்ரீமெனவகந்து பின்பு கற்பர்—மற்றோர்கள்
 சரியத்தாலிகழில் வந்ததென் னெஞ்சே யிகழ்கை
 சூச்சரியமோதானவர்க்கு.

வதம்சபுதான வ்யாஸர் அருளிச்செய்த சாரீரகமென்கிற ப்ரஹ்மஸூத்
 காங்களின் உண்மையை அறிவதற்கு இன்றியமையாதது. இதற்கு பகவத்
 சார்யர் அருளிச்செய்த ஸ்ரீபாஷ்யம் வடமொழியிலிருப்பதால் தெளிவுற்ற
 ப்பண்டிதர்களொழிய மற்றையோர் எளிதில் அறிந்துகொள்வதரிது. சத்
 யத்தை உள்ளபடியறிந்து அனைவரும் உஜ்ஜீவிப்பதன் பொருட்டு தமிழ்மொழி
 பு அந்நாவச்யமே. ஸ்ரீபாஷ்யம் கற்பதும், கற்பிப்பதும் எம்பெருமானார் ஆஜ்
 ரில் ஒன்றாயும், முதன்மையாயிருப்பதால் அவர் திருவுள்ளத்திற்கு மிகவுமுகப்பே.
 மதம் அந்யமதஸ்தாகளால் இதுவரையில் சலிப்பிக்கப்படாமல் நிலபெற்றிருப்பது
 ம்மஸூத்ரங்களாலேயே என்று மாதாந்தரஸ்தர்களும் ஒப்பமிட்டிருக்கிறார்கள்.
 வ்யால், ப்ரஹ்மஸூத்ரத்தை ப்ரவசனஞ்செய்வது கடமையாகும்.

இது விஷயமாக 1922-ஸ்ரீ டிஸம்பர்-ம் 30-வ ஸ்ரீவைகுண்ட ஏகாதசி தினம்
 ரங்கம் ஆயிரக்கால் மண்டபத்தில் ஸ்ரீவைகுண்டவர்கள் கூடிய ஒரு மஹாஜன ஸபை
 கப்பட்டு அவர்களால் தீர்மானிக்கப்பட்டவைகளாவன:—

(i) நீர்வாஹக ஸபை—ஸ்ரீபாஷ்யம் ச்ருதப்ரகாசிகை உரையுடன் மொழி
 யர்ப்பிப்பதற்கும், அச்சிடுவதற்கும், மற்றும் ப்ரகாசஞ்செய்வதற்கும் சுமார் ரூ. 8000-
 வாயிலும் செல்லுமாதலால் இடைபூறின்றி நிறைவேறுவதன் பொருட்டு 25 திருநாமங்க
 ள்ளிய ஒரு நீர்வாஹக ஸபை ஏற்படுவது அவசியம். இதிலுள்ள ஒவ்வொருவரும்
 100 உபகரித்தல் வேண்டும்.

(ii) அபிமானிகள்—இவர்கள் எத்தனை திருநாமங்களேனும் சேரலாம்
 . 15-க்கு குறையாமல், உபகரிப்பவர்களுக்கு ஒரு க்ரந்தம் கொடுக்கப்படும். ரூ. 25-க்கு
 றையாமல் உபகரிக்கும் திருநாமங்களை க்ரந்தத்தில் உபகாரார்த்தம் அச்சிடப்படும்
 ரந்தமும் கொடுக்கப்படும்.

(iii) சநீதாதார்கள்—500 திருநாமங்கள் சந்தாதார்களாகச்சேர்க்கப்படும்.
 வசக்கட்டணம் சந்தா 1-க்கு ரூ. 2, க்ரந்தத்திற்கு ஏற்படுகிற விலையில் அட்
 ஸ்ரூ. 2 போக ரூ. 2 குறைத்தும் கொடுக்கப்படும்.

லோகோஜ்ஜீவனார்த்தமான இவ்வரிய பெரிய காரியத்தை அனைவரும் உதவி
 பூர்த்திசெய்யும்படி ப்ரார்த்திக்கிறேன். இந்த க்ரந்தம் தக்க ஸம்ஸ்கிருத பல
 லால் மொழிபெயர்ப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இது விஷயமாகச்செலுத்தும் தொகையை அடியிற்கண்ட பொக்
 ள்கு ஸ்ரீ அனுப்பி ப்ரத்தியகமான ரகே பெற்றுக்கொள்வெண்டிய
 வ்யங்கள் அக்ராசனாதிபதி, கார்யதர்சி இவர்களிடம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

உபாக்கிஷதார்—Treasurer

சமீபபாடி K. கோதண்டபாணி செட்டியார் அவர்கள், ப்ரொப. விலாஸ் பங்கு மண்டபம், எருதுக்காரத்தெரு, சூழப்பேரணம்.

கணக்குப்பரிசோதகர்—Auditor.

ஸ்ரீமத். வரையேற்றாமாநுஜதாஸ் அவர்கள், ட்ரஸ்டி. ஜமீன்தார்-சாரிட்டி, ப்ர. அச்சிடும் வகையறா ஸ்கூபர்வைவர்—Printing & Co., Su. ஸ்ரீமத். பி. அமுலிராமாநுஜதாஸ் அவர்கள், ஸ்ரீரங்கநிலையம் ஸ்ரீரங்கம்.

திர்வாழக ஸபைபார்தர்.

- ஸ்ரீமத். டர். கா. மு. மாதவராமாநுஜதாஸ் அவர்கள், ப்ரொப்டைர், ப்ர. துஜகூடம், ஸ்ரீரங்கம்.
- 1. ஜனவந்தார் ராமாநுஜதாஸ் அவர்கள், புது அக்ரஹாரம், ஸ்ரீரங்கம்.
 - 2. வெ. வடமலைப்பிள்ளை அவர்கள், ரயில்வே கண்டக்டர், ஸ்ரீரங்கம்.
 - 3. N. இராமய்யாபுடிகாரு, (Retired) ஸப் அவரிஸ்ட் ஸர்ஜன், ஸ்ரீரங்கம்.
 - 4. தி. வெ. கிருஷ்ணசாமி நாயுடிகாரு, மிராஸ்தார் & ப்ரொப்டைர், தி. விலாஸ், ஸ்ரீரங்கம்.
 - 5. T. N. சங்கராயக்கல் அண்டு ப்ரீதர்ஸ், பட்டி ஜவுளி வியாபாரம், உறைநாடு.
 - 6. T. N. கோவிந்தராஜன் நாயுடிகாரு, Retired Hd-Master & Superintendent, Ry. School, Insein (செங்கன்) திருச்சிக் கோட்டை.
 - 7. T. V. பாலகிருஷ்ணப்பிள்ளை அவர்கள், மிராஸ்தார். ஆண்டார் வீதி, திருச்சி.
 - 8. எ. மாமமுண்டிக்கோஞர் அவர்கள், முனிவரிபல் கவுன்சிலர், மண்டி மயிலஞ்சு திருச்சி.
 - 9. எ. வெ. ஸ்ரீதிவாஸசெட்டியார் அவர்கள், வெங்கல வ்யாபாரம், சூழப்பேரணம்.
 - 10. N. பெருமாள் ராமாநுஜதாஸ், மிராஸ்தார் & கண்டக்டர், அதுப்பாண்டி, ம. சாங்கப்பாணி ராமாநுஜதாஸ், மிராஸ்தார், மேலப்பட்டி, மதுரை.
 - 11. K. வேணுகோபாலதாஸ், தாலுகா ஆபீஸ் கோவில்ப்பட்டி (திருசெல்வேலி).
 - 12. C. செளரிராஜப்பிள்ளை அவர்கள், ஹெட் கிளர்க் டிபார்ட்மெண்ட், Ry., (லோக்கோ) நாகப்பட்டணம்.
 - 13. மெ. கு. ரெங்கசாமிகாயர் அவர்கள், சங்கரலிங்கபுரம், கோவில்ப்பட்டி தாலுகா கலாபுரம் போஸ்டி (திருசெல்வேலி).

[திர்வாழக ஸபைக்கு இன்னம் 5 திருநாமங்கள் தேவை]

ஸ்ரீரங்கம்,
1936 ஜனவரி 30

T D. இராமஸ்வாமி நாயுடு,
அக்ராசன்கிபதி (Prisedian).

நோயில் அச்சுக்கூடம், திருவல்லிக்கேணி, சென்னை.